

റിപ്പോർട്ട്

4

ഇസങ്ങൾക്കപ്പുറം

പ്രശസ്ത സാമ്പത്തികകാര്യ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ: കെ.എൻ. രാജ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ശ്രീ. മുരളി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്.



6

ഇനി, നമുക്ക് കാടുകളിലേക്ക് കേറാം കേരള ബഡ്ജറ്റിനെ ശ്രീ. കെ. രാജൻബാബു വിലയിരുത്തുന്നു.



9

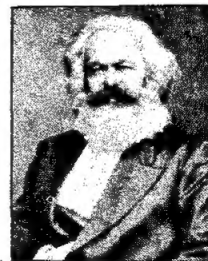
മല്ലൂർമാർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സത്യജിതറായിരും ചിദാനന്ദ് ദാസ് ഗൃപ്തരും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു വിവാദത്തെക്കുറിച്ച്: സ്പോർട് ലേഖകന്റെ റിപ്പോർട്ട്.



12

പുതിയ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി: പിഴവുപറ്റിയത് ആർക്കാണ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ആത്മീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയാണ് ശ്രീ. വിജു. വി. നായർ.



16

സോഷ്യലിസം: മറ്റൊരു സമീപനം സോഷ്യലിസത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളെ ചരിത്രദൃഷ്ട്യോ നോക്കിക്കാണുന്ന ശ്രീ. എറിക് ഹോബ്സ്ബാമിന്റെ ലേഖനം. പരിഭാഷ: ശ്രീ. കെ.വി. സുരേന്ദ്രനാഥ്.



ലേഖനം

41

പിതൃയാനം വിധിക്കപ്പെട്ട കവി

ശ്രീ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ

49

ഒഴിവുകാലം

ശ്രീമതി സുഗതകുമാരി

കവിത

25

ഖേദപൂർവ്വം

ശ്രീ. കുതിപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

37

കണ്ടപ്പന്റെ കാഴ്ചകൾ

ശ്രീ. കവടിയാർ രാമചന്ദ്രൻ

26

നീർമാതളം പുത്തകാലം മാധവിക്കുട്ടി നോവൽ

28

പ്രവാചകന്റെ വഴി ശ്രീ. ഒ.വി. വിജയൻ

38

എന്റെയും നിന്റെയും കഥ; അവന്റെയും ശ്രീ. യശ്പാൽ



കഥ

31

ഞായറാഴ്ച

ശ്രീ. കെ. ഗോവിന്ദൻ

34

കൗണ്ട് ഡൗൺ

ശ്രീ. സുകുമാർ

ജീവചരിത്രം

36

അവസാനത്തെ നാടുവാഴിയുടെ അമ്മ

ശ്രീ. ടി.എൻ. ഗോപിനാഥൻനായർ

44

സാഹിത്യവാരഫലം

ശ്രീ. എം. കൃഷ്ണൻനായർ

കാട്ടുണ്ട്

50

ബോബനും മോളിയും

ശ്രീ. ടോസ്

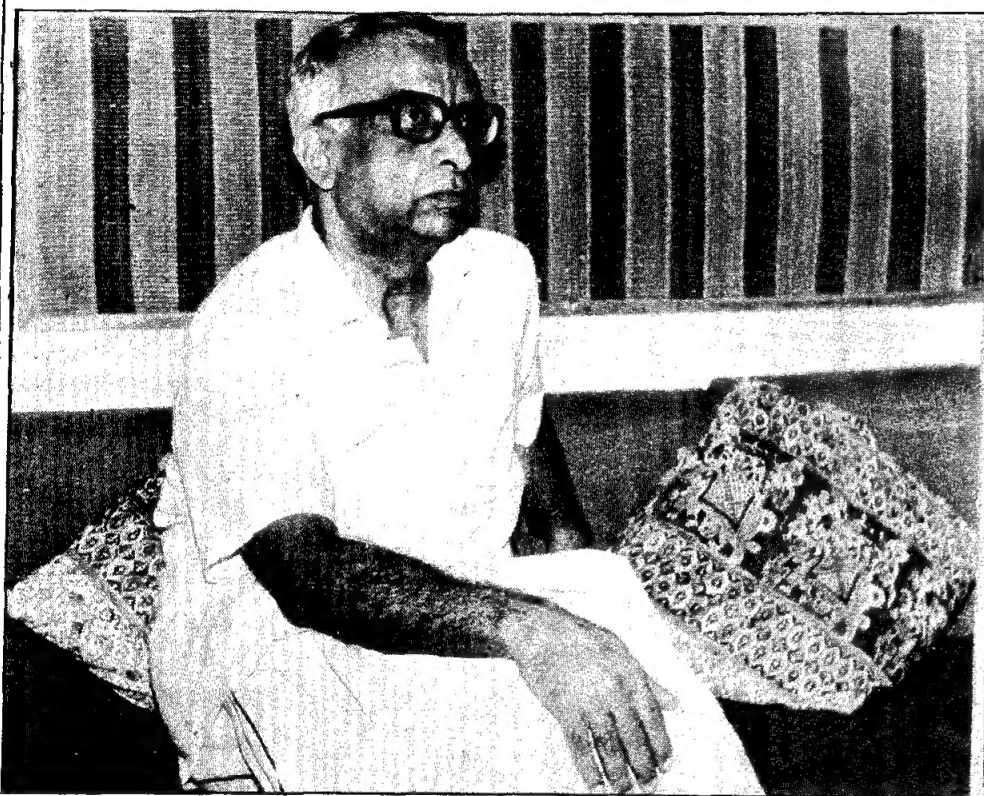
മുഖചിത്രം: കളർ ട്രാൻസ് പെരൻസി: ശ്രീ. കെ.ആർ. വിനയൻ

ഒരു മാനിഷ്യസ് യാത്രകഴിഞ്ഞ് രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് ഡോ. രാജ് നാട്ടിലെത്തിയത്. രാജ് എന്തെങ്കിലും കുറിക്കുകയോ വിശദീകരണം നടത്തുകയോ ചെയ്തതായിട്ടില്ല. എന്നെന്തെയുംപോലെ ഇന്നും രാജിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് സാംഗത്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ രാജിനെ കണ്ടു: "ഞാൻ നിഗൂഢമായിരുന്ന് എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തമായി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇത്. ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ

ഇക്കണോമിക് മെക്കാനിസം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വിദേശ വിപണി ഉണ്ടാവുകയും വേണ്ടത്ര വിദേശനാണ്ഡം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതേ പ്രധാനമായും ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ കയററുമതി കൂട്ടാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുക."

1966-ൽ ഡിവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഡോ. രാജ് വിശദമായി മിസ്സിസ് ഗാന്ധിക്കു ഒരുനോട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഡിവാലു ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം

ഹോത്രയും പി.എൻ. ധനുഷേർ നു തയ്യാറാക്കിയ സാമ്പത്തിക രേഖ നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും. അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അതിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എനിക്കു അയച്ചുതന്നിരുന്നു. എന്റെ കുടി ഒപ്പിനും അഭിപ്രായത്തിനും അന്ന് അയച്ചുതന്നിരുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ സീകരിക്കേണ്ടുന്ന വിദേശമൂലധന നിക്ഷേപം എത്രയായിരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിദേശമൂലധന പ്രവാഹം



ഡോ. കെ.എൻ. രാജ്

"എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നത് നാമൊരു മുതലാളിത്വ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പഴയ ക്ളാസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിസം അല്ല. അതിന്റെ കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞുപോയി. പുതിയ ക്യാപിറ്റലിസം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസം വിത്ത് എ ഹുമൻ ഫേസ്—

ഇസമ്പർക്കപ്പുറം

വ്യക്തമാവും..." ഒരു വിശദീകരണം പോലെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ട നടപടികളിൽ പലതും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ലായെന്നുതന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കപ്പെടും എന്നത് ബഡ്ജറ്റു ഉൾപ്പെടെ ഇനിയുള്ള നടപടികളിൽനിന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. 1966-ൽ ഡിവാലുവേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ കൃഷ്ണമേനോൻ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് 'റേപ്പ് ഓഫ് കറൻസി' (Rape Of Currency) എന്നാണ്. അത്തരമൊരു വൈകാരികമായ സമീപനം ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ഇത് വെറുമൊരു

അന്ന് എതിർത്തിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി ഡിവാലു ചെയ്യുന്നതു ശരിയല്ലായെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോഴും രാജ് അന്നത്തേതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഡിവാലു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല. ലോൺ വാങ്ങുന്നതും തെറ്റല്ല. പക്ഷേ, ഐ.എം.എഫിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളോടും യോജിക്കുക സാദൃശ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചു വിദേശമൂലധന നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ.എം.എഫ്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുറന്നതും സമ്പ്രദായമായ സമീപനത്തോട്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഐ.ഇ. പട്ടേലിനും, നരസിംഹനും, മൽ

ത്തോട് എനിക്കത്ര യോജിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനതവർക്ക് എഴുതി. പൂർണ്ണമായും ആ രേഖയെ പിന്താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പുവച്ചില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ രേഖയിൽ മൂലധനനിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെന്നാണ് തോന്നുന്നത്."

ഡിവാലുവേഷനും ലോണം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഭീതിയെപ്പറ്റി ഞാൻ രാജിനോടു ചോദിച്ചു. "അതേ, ഭീതിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥമാണിത്. ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധി എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി വരാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. 1988-89-ൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നേരിടുക തന്നെ. ഒരു കണക്കിൽ ഇത്തരമൊരു

പ്രതിസന്ധിവന്നതു നന്നായി. കാര്യങ്ങൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യാനും ശരിയാക്കാനും ഇതു ഒരു വഴിയാണ്. എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ചു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ തരം താണ രാഷ്ട്രീയക്കളികൾ മാറിവെച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറേണ്ടിയിരുന്നു. സ്വർണ്ണം മാറിയതുകൊണ്ട് ആകെ പ്രളയമാകുമെന്ന പ്രചാരണമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യാക്കാരന് സ്വർണ്ണത്തോടുള്ള വൈകാരികബന്ധത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാനാണ് ശ്രമം. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ മോശമാണ്. നിങ്ങൾ പണത്തിനുവേണ്ടിയോ സഹായത്തിനുവേണ്ടിയോ സ്വർണ്ണം പണയം വയ്ക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതു തിരിച്ചെടുക്കും. സാധാരണമായ ആ പ്രക്രിയയെ സ്വർണ്ണ കൈമാറുന്നതിലുള്ള. ഈ കൈമാറുന്നതെ പൊലിപ്പിച്ച് വൈകാരിക പ്രശ്നമാക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ഇന്നത്തെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നരസിംഹറാവുവിനും മൻമോഹൻ സിങ്ങിനും എത്രമാത്രം വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്ന അതേ പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മൻമോഹൻസിങ്ങിനു നൽകുമോ? എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റല്ലേ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലുള്ളത് കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും പിന്തുണ നൽകാൻ ബാധ്യതയുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റ് കണ്ടില്ലേ. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമാണ് മൻമോഹൻസിങ്ങ് അവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ സീകരിച്ചതോ തികച്ചും വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടും. ഒന്നുകിൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അടിമകൾ ഇന്നത്തെ കളിപ്പിക്കുന്നു. കൈയ്യടികിട്ടാനുള്ള ഇത്തരം തമാശകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാർ തന്നെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതു സിങ്ങ് വിചാരിച്ചാലും ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടില്ല. 1966-ലെ രവറസിംഗയെക്കാൾ വളരെ ഒന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. അന്ന് വളരെ മോശമായ ക്ഷേത്രംഗമായിരുന്നു. ഡിവാലു ചെയ്താൽ സഹായം കിട്ടുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംശയവുമുണ്ടായിരുന്നു. (ആ സംശയം ശരിയായിരുന്നു.) ഇപ്പോൾ അതല്ല സിംഗി. ക്ഷേത്രംഗം വളരെ മെച്ചമാണ്. സഹായം കിട്ടുമെന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്. കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചാൽ കമ്മി കുറയും, കയറുമതി കയറും, ഡിവാലു വേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ കിട്ടും. രാഷ്ട്രീയക്കാർ കണ്ണുതുറന്നു കാര്യങ്ങൾ കാണണം, പഠിക്കണം.

ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെപ്പോലൊരാൾ ധനമന്ത്രിയാ



യത് ആശ്വാസകരമാണെന്നു രാജ് പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മൻമോഹൻ സിങ്ങ്. 1968-69 കാലത്ത് മൻമോഹൻസിങ്ങിനെ ഡെൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നിയമിച്ചത് ഡോ. രാജായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് സിങ്ങ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു. സിങ്ങുമാ യുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടു രാജു പറയുന്നു. "സിങ്ങ് വിദഗ്ദ്ധനായ ധനമന്ത്രിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉറച്ചുനിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സഹകരണം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടുമോ?" ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവുകൾ പരമാവധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക കയറുമതി പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അടിമത്തമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ ഗവൺമെന്റ് നിക്ഷേപം നടത്തരുത്. ഞങ്ങളൊക്കെ നെഹ്റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അംഗീകരിച്ചവരാണ്. നെഹ്റുവിന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തെ അംഗീകരിച്ചവരാണ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സമ്മിശ്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കു രൂപംകൊടുക്കുന്നതിൽ പങ്കു വഹിച്ചവരാണ്. ഏതാണ്ട് അഞ്ചുശതമാനം വളർച്ചനിരക്ക് വർഷംപ്രതി കാണിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ അടിത്തറയിട്ട നെഹ്റുവിന്റെ നയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിജയിച്ചുവെന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു സാമ്പത്തികാടിത്തറ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇനി പഴയരീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ലോകവും ചുറ്റുപാടുകളും വളരെവേഗം മാറുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങൾ സീകരിച്ച സമീപനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇന്ന് പ്രസക്തമല്ല. നെഹ്റു ഒരു കാലത്തിന്റെ

പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. നെഹ്റു അന്ന് കാണാതിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ലോകത്താകെയുണ്ട്. അൻപതു കളിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സീകരിച്ച സമീപനങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഇന്നും തുടർന്ന് പോകുന്നുവെന്നത് അസഹ്യമാണ്. ആസ്ട്രാറജികൾ മാറണം. വ്യവസായം, കൃഷി, ഇലസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള തലക്കെട്ടുകൾക്കു താഴെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ കുറെ തുകകൾ എഴുതിവയ്ക്കുന്നത് ഒരു വഴിപാടായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങ് ഇരുമാണെന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. അനാവശ്യമായി സ്പെർഡ് ഒരുകൂട്ടം ഓരോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ നടത്തുന്നു. പ്രാഥമികാരോഗ്യം, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയുള്ള മേഖലകളിൽ മാത്രം സ്പെർഡ് ഒടുങ്ങിനില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവണം. കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യരംഗത്തും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിലും അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ രക്ഷപ്പെടും. ഇന്നസംഖ്യ കാര്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനും അത് കാരണമാകും. വ്യാവസായികരംഗം പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഇനി ഗവൺമെന്റ് മുതൽമുടക്ക് അനാവശ്യമായിരിക്കും. ഈ രംഗത്ത് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യലിസത്തിനുവേണ്ടിയും സ്പെർഡ് സെക്ടറിനുവേണ്ടിയും നിലകൊണ്ടവരാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല്പത് അൻപതുവർഷങ്ങളിലെ പൊതുമേഖലയുടെ ചിത്രം ദയനീയമായിരിക്കുന്നു. ആരോടും പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരു വർഗ്ഗം പൊതു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവളർന്നുവന്നു. അവർ ദേശീയ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിന്

ഏല്പിച്ച ആഹാരം വളരെയാണ്. പ്രതി ബദ്യതയില്ലാത്ത തൊഴിലാളിയും മാനേജരും രാജ്യത്തിനാപത്താണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കണം. നഷ്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒന്നുകിൽ അടച്ചുപൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കൈമാറുക. പ്രതിരോധച്ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽപ്പോലും വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം വന്നേയിരൂ. പിന്നെ വേണ്ടത് കയറുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ്. ജപ്പാനും ചൈനയുമെല്ലാം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് കയറുമതിയിലൂടെയാണ്. കയറുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടാ വുമെന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

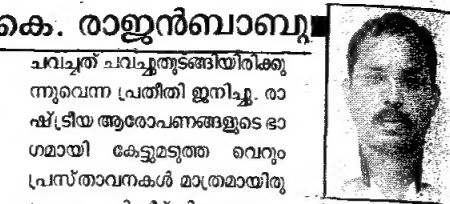
സോഷ്യലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജികളോട് ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവരെ രാജ്യന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അമ്പരപ്പിക്കും. ഇടതുപക്ഷ സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങളോട് വളരെ അടുത്തുനിന്നുതന്നെല്ലോ രാജ്യന്റെ ചിന്തകൾ. ഇവങ്ങളെ മാറിവയ്ക്കാൻ രാജ് പറയുകയാണോ?

വളരെ നേർത്ത സാരത്തിൽ രാജ് മറുപടി പറയുകയാണ്. മുൻപൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി. "ഇസങ്ങൾക്കു മപ്പുറമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ. ഐഡിയോളജികൾ മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലതിനേയും നാം മാറിവയ്ക്കേണ്ടിവരും. പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും. നോക്കൂ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം രൂപംകൊള്ളുകയാണ്. മാർക്സ് പറയാത്ത ലോകം. ഈ ലോകത്തിൽ അമേരിക്കയോ മറ്റൊരാളെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെന്നു കരുതി നമുക്ക് ഓടിപ്പോകാനോ മാറിനില്ക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരും കടംവാങ്ങിയായാലും കടംകൊടുത്തായാലും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയെന്നത് അനിവാര്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ശീതയുദ്ധങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഈ പുതിയ ലോകത്തിൽ ജർമ്മനി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഐക്യയൂറോപ്പും യു.കെയും, കാനഡയുമുൾക്കൊള്ളുന്ന അമേരിക്കയും ജപ്പാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, കിഴക്കു നേഷ്യയും പുതിയ ശക്തികളായി രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇതിൽ എവിടെയാണ്. തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ ഈ പുതിയ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നമുക്കു കഴിയണം. ഡോൾമർക്സ് മാറി വയ്ക്കുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. ചരിത്രം എങ്ങനെയാവും മുന്നോട്ടുപോവുകയെന്ന് പറയാനാവില്ലല്ലോ. അതൊരു സൈക്കിളിക് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ സോഷ്യലിസം വീണ്ടും തിരിച്ചുവന്നേക്കും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് നാമൊരു മുതലാളിത്വ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പഴയ കളാസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലിസം അല്ല. അതിന്റെ കാലം എന്നേ കഴിഞ്ഞുപോയി പുതിയ ക്യാപിറ്റലിസം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസം വിത്ത് എ. ഹുമർ ഫേസ്, മനുഷ്യമുഖമുള്ള മുതലാളിത്വം.

നിലയമിട്ടുകൊടുക്കുക പുരം കാണാൻ എത്തിയവർ നനഞ്ഞ വെടിമരുനിന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞു വെന്ന് ധനമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ, ആ പ്രയോഗം ഒരു ക്ളിഷേയാവാം. എന്നാൽ ക്ളിഷേയായ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തെ പിന്നെങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്.

ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പത്രാഭ്യയിൽ ധനമന്ത്രി ഒരു കവിൾ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചില്ല. നികുതിദായകനെ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലല്ലോ. സ്തുതിപാഠകരുടെ പ്രശംസ നേടാൻ പ്രഖ്യാപനവിഭവങ്ങളും ബഡ്ജറ്റിൽ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെയൊക്കെ മൂല്യ പരിശോധന കൂടുതൽ ഗൗരവമായ അന്വേഷണങ്ങളുടേയും പഠനത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ്. അതിന് ഇവിടെ മുതിരുന്നില്ല. ശ്രവണമാത്രയിൽ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെ എന്ന അന്വേഷണത്തിനുള്ള ആമുഖക്കുറിപ്പ് മാത്രമാണിത്.

രാഷ്ട്രീയ ഭരണരംഗങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കന്നി ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാവും? മന്ത്രിയിൽ അമിതമായ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച



ചവടുത്ത് ചവടുത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി ഇനിയും രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേട്ടുമടുത്ത വെറും പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമായിരുന്നു അവ. പിന്നീട് വിഭവസമാഹരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ ശരിക്കും കാടുകയറ്റം തന്നെ മന്ത്രി നടത്തി. രാഷ്ട്രീയ വനവാസകാലത്ത് ധനമന്ത്രി കണ്ടുവച്ച മരങ്ങളാവും ഇനി 'കാലിയായ' ഖജനാവിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത്!

'സെലക്ഷൻ ഷെല്ലിങ്' പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ 25 കോടി രൂപയുടെ അധികസമാഹരണമാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലഘുസമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിലൂടെയുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രി ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അധിക വിഭവസമാഹരണം 94.75 കോടി രൂപയാണെന്ന് ഓർക്കണം. വിഭവസമാഹരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വകകണ്ടെത്തുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നാണ്!

മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വനപരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. "വളർന്നു മുപ്പത്തിയരും ക്ഷയിച്ചുപോയതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്ത് നീക്കംചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പകരമായി വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് സമഗ്രമായ വനസംരക്ഷണം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തുന്നു" —

ഇനി നമുക്ക് കാടുകളിലേക്ക് തേറാം

എതിരടിയായാക്കാൻപോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാദാവികമായ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവരായിരുന്നു അധികവും. ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും മന്ത്രി നിരാശപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു ധനമന്ത്രിയുടെ മാത്രം പരാജയമാണോ? സംസ്ഥാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ തകരാറാണോ? യു.ഡി.എഫ് ഗവൺമെന്റ് വരുത്തിവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ധനകാര്യ തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണോ? എന്നീ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തികകാര്യ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ആദ്യചുവടുവയ്പിൽ തന്നെ ധനമന്ത്രിക്ക് അടിയറിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിസങ്കീർണ്ണമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശിശുസഹജമായ ചാലുദ്യങ്ങളോടെ സമീപിക്കുകയാണ് മന്ത്രി.

കന്നി ബഡ്ജറ്റിലൂടെ കാടുകയറുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ പത്രാഭ്യപാശ്വാഹ്വകളിൽ വസ്തുതകൾ നിറുത്താതെ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി,

(പാർ-96) പത്തുലക്ഷം മുടക്കി 25 കോടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിദ്യ അറിയാതിരുന്ന ധനമന്ത്രിമാർ എത്ര മണ്ടന്മാർ? ധനമന്ത്രിയുടെ കാടുകയറ്റം ധർമ്മികവും നൈതികവുമായ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്താൻ പോന്നതാണ്. പൊതുവെ വലതുപക്ഷ മനോഭാവക്കാരായ പ്രകൃതിസ്നേഹികളുടേയും മാധ്യമങ്ങളുടേയും പ്രതിഷേധത്തെ ഏതുവിധേനയും നിർവ്വര്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമായിരിക്കണം മന്ത്രിയെ ഈ സാഹചര്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻ ധനമന്ത്രി വിശ്വാസനാമമേനോൻ തന്റെ നാലാമത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വനപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. "പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി ക്ളിയർ ഫെലിങ്ങ്സ് സെലക്ഷൻ ഫെലിങ്ങ്സ് മാത്രം നിർമ്മലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വനവിഭവക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ക്ഷയിച്ച കാടുകളിൽ തദ്ദേശ



ശീയ മരങ്ങൾക്ക് പുനരുദ്യമിക്കാനും തീവ്ര പരിചരണങ്ങളിലൂടെ യുക്കാലിപ്റ്റസ് തോട്ടങ്ങളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പദ്ധതിപ്രകാരം 90-91ൽ 6000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ 200 ലക്ഷം തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു." — (പാർ-34) ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ 32 മുതൽ 35 വരെയുള്ള പാശ്വാഹ്വകളിൽ വനപരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വിവരണവും പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണ മണിപോലെ വനംകാത്ത കാലത്തുപോലും മരംകൊള്ളയുടെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സെലക്ഷൻ ഫെലിങ്ങ്സിന്റെ കോടാലിയുമായി കാടുകൊറൻ മന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലരിൽ നിന്നെങ്കിലും 'റബ്ബർ ബഡ്ജറ്റ്' എന്ന ഫലിതപ്രയോഗം കേട്ടു. ഈ ഫലിതത്തിനാധാരമായി ബഡ്ജറ്റിൽ തെളിയുന്ന വസ്തുതകൾ ശൃംഗേഴ്ചകളല്ല.

"വിലപനനികുതിയോ അന്തർസംസ്ഥാന വിലപന നികുതിയോ ചുമത്തപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളെ റബ്ബറിന്റെ വാങ്ങൽ നികുതിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രണ്ടുകോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു." — (പാർ-122)



ഉമ്മൻചാണ്ടി

വിലപനനികുതിയിൽ നിന്ന് അവയെ ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു." — (പാർ-107)

ഇവിടെ ചെറുകിട മേഖലയ്ക്ക് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇളവ് നിലവിലുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ റബ്ബർ വ്യവസായ കൃഷ്ണകൾക്കുവേണ്ടി ഇളവുകൾ അനുവദിക്കാൻ ഇതിനെയൊരു മറയായി മന്ത്രി കരുതുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ. പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റിലെ 122-ാം പാദയിലെ രണ്ടാം വകുപ്പിൽ അനുവദിക്കുന്ന ഇളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക. "വിറ്റുവരവ് നികുതിയിൽ നിന്ന് റബ്ബറിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. റബ്ബറിന്റെ വാങ്ങൽ നികുതി ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടുകോടി രൂപയുടെ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു."

വിറ്റുവരവ് നികുതിയിൽ നിന്ന് റബ്ബറിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വരുമാന നഷ്ടം ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പാർ 126-ൽ അഞ്ചാം വിഭാഗത്തിൽ "ഫോം റബ്ബർ, ഷീറ്റുകൾ, കുപ്പികൾ, തലയിണകൾ, ഫോം റബ്ബർകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് സാമഗ്രികൾ എന്നിവയിന്മേലുള്ള നികുതി 17 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു" — ഇവിടെയും ഇതുമുഖമുണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

മല്ലന്മാർ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ



സത്യജിത് റായി ശാഖാപ്രശാരിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ

മല്ല മഹാരഥൻമാർ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഏറെ കൗതുകകരമായൊരു ആത്മചരിത്രങ്ങൾ തമ്മിലായാലോ? ശ്രദ്ധേയമായ ഇത്തരമൊരു മല്ലിടലിന് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന 'ദ ടെലഗ്രാഫ്' പത്രത്തിന്റെ കോളങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞയാഴ്ചകളിൽ കളമാ വുകയുണ്ടായി. പ്രഗല്ഭ ചലച്ചിത്രനിരൂപകനായ ചിദാനന്ദ ദാസ്ഗുപ്തയും ചലച്ചിത്ര മഹാപ്രതിഭയായ സത്യജിത് റായിയും തമ്മിലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

'ശാഖാ പ്രശാരി ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടിട്ട് ദാസ്ഗുപ്ത 'ടാക്കിങ് ഫ്ലൗ' ഫിലിംസ് എന്ന കോളത്തിൽ നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ സംവിധായകനായ റായിയെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പത്രാധിപർക്കു പ്രതിഷേധത്തെഴുതി, ദാസ്ഗുപ്ത അതിന് എതിർ കത്തെഴുതി; വായനക്കാർ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള ഉൾ വിവാദമായി. ഇതിനിടെ റാമറായി നിലകൊണ്ടയാൾ പക്ഷംപിടിച്ച് ഗോളടിക്കാൻ മുതിർന്നത് പോ

രിന് വിചിത്രമായൊരു വ്യതിയാന വുമുണ്ടാക്കി. റായിയുടെ ജീവചരിത്രകാരനായ ആന്ദ്രൂ റോബിൻസൺ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ചിദാനന്ദ ദാസ്ഗുപ്തയ്ക്കുനേരെ ഒരു കുമ്പസാരം തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനെത്തി. വിവാദത്തിനു കൂടുതൽ ചൂടു പകരാതെ അതുപകരിച്ചുള്ള.

തന്റെ ചലച്ചിത്രത്തെ ദാസ്ഗുപ്ത അലസമായി കണ്ടിട്ട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്നാണ് റായിയുടെ കുററപ്പെടുത്തത്. ദാസ്ഗുപ്തയുടെ നിരൂപണ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന വ്യക്തിപരമായ ചില ദുസ്സഹകരമായ റായിയുടെ നിഷേധക്കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂപ്പതോളം വർഷമായി നിരൂപകപ്രമുഖനെന്നു ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന ദാസ്ഗുപ്തയെ ആ പദവിയിൽനിന്ന് പിടിച്ചിറക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും റായി എഴുതി. തന്റെ ചിത്രങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വിമർശിക്കാൻ നാവോങ്ങുന്ന ഏത് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര നിരൂപകന്റെയും നേരെ ചാട്ടവാൻ വിശുക്

പതിവാക്കിയിട്ടുള്ള റായി തന്റെ നേരെയും അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നുവന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത തിരിച്ചടിച്ചു. മൂപ്പത്തഞ്ചുകൊല്ലംമുഖ്, സത്യജിത് റായിയുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായ പാലേർ പാണ്ഡിത്യം നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ അകമഴിഞ്ഞ് സഹകരിച്ചു. ഏറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് അതിന്റെ പ്രഥമപ്രദർശനം കൽക്കട്ടയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒരർത്ഥത്തിൽ റായിയുടെ മനഃസാക്ഷി സുക്ഷിപ്തകാരനും മാർഗ്ഗദർശകനുമൊക്കെയായിരുന്നയാളാണ് ചിദാനന്ദ ദാസ്ഗുപ്ത.

തീരെ നിരുപദ്രവകരവും മുഴുവമായ രീതിയിൽ ചില വിമോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ശാഖാപ്രശാരിയെപ്പറ്റി എഴുതവേ ദാസ്ഗുപ്ത ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ മേന്മകളെ തെളിമയോടെ എടുത്തു കാട്ടുന്നുമുണ്ട്. മുൻചിത്രമായ 'ഗണേശ' വിൽനിന്നുള്ള വലിയൊരു കുതിപ്പാണ് 'ശാഖാ പ്രശാരി' എന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത വിലയിരുത്തുന്നു. നാടകിയായി ശക്തവും രചനാഘട്ടനയിൽ

ഏതായാലും റബ്ബർ മേഖലയിൽ മന്ത്രി അനുവദിച്ച നികുതി ഇളവുകൾ കോടികളുടെ വരുമാനനഷ്ടം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നവയാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. അതേസമയം തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ ചെറുകിടക്കാർക്കല്ല കൃഷകൾക്കാണ് ഇത് ഏറെ ഗുണപ്രദമാണ് പോകുന്നത്. ഭരണതലത്തിൽ ശക്തമായ സാധനമുള്ള റബ്ബർ കൃഷകളുടെയെക്കാൾ മന്ത്രി നന്ദികാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതു മേഖലയെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ വ്യവസായങ്ങളുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കും വിധമുള്ള ഈ നടപടി ശരിയാണോ? സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്.

റബ്ബർ ബഡ്ജറ്റിന് മാത്രമല്ല 'കോട്ടയം ബഡ്ജറ്റ്' എന്നും ഇതിന് ചെല്ലപ്പേര് വീണിട്ടുണ്ട്. ഏഴുബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് റിക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ച മദ്യകേരളത്തിലെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കടത്തിവെട്ടുകയ്ക്കി യനമന്ത്രി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാണം. ഏഴു ബഡ്ജറ്റുകൾ വഴിയും മുൻ യനമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട നല്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കന്നി ബഡ്ജറ്റിലൂടെ തന്നെ പുതിയ മന്ത്രി സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു!

പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റാണ് താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യനമന്ത്രി ആമുഖമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിലെ ശ്രദ്ധേയമായ പുതുത സർവ്വീസ് സെക്ടറിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്ക് കേന്ദ്രനിരക്കിൽ ശമ്പളം, ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ബോണസ് എന്നിങ്ങനെ ഉടനടി നടപ്പാക്കുന്ന രണ്ടു വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിദേശകടം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്ന് സർവ്വീസ് സെക്ടറിനെ പോഷിപ്പിക്കണമെന്നതാണ്. ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാവണം ഈ യനകാര്യ കമ്മീഷൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര പാരിറ്റി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

ലോക ബാങ്കിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിച്ച് രാജ്യത്തെ കടക്കെണ്ണയിൽ പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഹ്വെൻസിക്ക് ഭരണതലത്തിൽ എതിർപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാ നാവണം ഈ ആനുകൂല്യപ്രഖ്യാപനം. സർവ്വീസ് സെക്ടറിന്റെ ക്ഷണികമായ പ്രതിനേടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും അങ്ങനെ ആ കെണിയിൽ തലവച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേക പാദന പരമല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്ന ചെലവുകൾ നേരിടാൻ ഒന്നുകിൽ ഇനങ്ങളെ പൊതുതി മുട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുകേറണം, അതു മല്ലെങ്കിൽ കടംകൊള്ളണം. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ ഇങ്ങനെയൊരു പതനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ട്.

ബഡ്ജറ്റിലെ പൊതുസമീപനം നിഷേധാത്മകമാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടാൻ അതിൽ വസ്തുതകളുണ്ട്. പൊതുവേ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്മാർ

അംഗീകരിച്ച (അവരുടെ അംഗീകാരം സർവ്വ സമ്മതവും എല്ലാം ശരിയുമായിരുന്നുവെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല) യനകാര്യ മാനേജ്മെന്റായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവന്നത്. അവർ അധികാരം ഏല്ക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കടവും പ്ലാൻ അഡ്വാൻസും ഇനത്തിൽ കേരളം കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യവും വസ്തുതയായിരുന്നു. അവയെല്ലാം ഘട്ടംഘട്ടമായി കൊടുത്തുശീർക്കാനും അതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വികസനബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞപക്ഷം നിയമസഭയെ എങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തേയും അവസാനത്തേയുമായ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യനമന്ത്രിയുടെ ആശ്വാസം എത്രയോ പ്രകടമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഏതാണ്ട് ഭദ്രമായി വരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഭരണതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നില്ക്കുന്ന വർക്ക് ബോധ്യവന്നിട്ടുള്ള ഈ യനസ്ഥിതിയിൽ കയറിനിന്ന് കോമാളികളെ നടത്തുകയാണെന്നതോന്നി ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ. കണക്കുകൂട്ടി ചെലവ് ചെയ്തു തറവാട് സംരക്ഷിക്കുന്ന കാരണവരെ ധൂർത്തനായ അനന്തരവൻ അധികക്ഷേപിക്കുന്നതുപോലെ ജുഗുപ്സാ വഹമായിരുന്നു അത്. വസ്തുതാപരമായി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടും യനമന്ത്രിക്ക് ബോധ്യമായില്ല. ഇനി അതു കൊണ്ടു തന്നെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂവെന്ന ദുഃശാഠ്യം യനമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ കാർഷികമേഖലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നില്ല. വരണ്ടുണങ്ങിയ കേരളത്തെ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷക്കാലമായി നട്ടു നനച്ചു വന്ന ഒരു കൃഷിമന്ത്രി ഇവിടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ അവകാശിയായി കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷിമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സാക്ഷാൽ വി.വി. രാഘവനാണ്. കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ യനസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൃഷിമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടു നല്ല വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പഴയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ യാതൊരു പദ്ധതിയും ഇല്ലെന്നതാണ് വസ്തുത, പലതും രൂപവും ഭാവവും മാറ്റി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രം. അതാകട്ടെ ഒടുവിൽ ഫലപ്രസാദമായ തോട്ടത്തിൽ കടന്നു ചവിട്ടിമെതിച്ചിറങ്ങിവരുന്ന കാട്ടാനയുടെ ഭാവം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജില്ലാ കൗൺസിലുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള പുതുക്കിയ ബഡ്ജറ്റ് സമീപനം രാഷ്ട്രീയ വിവേചനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ.

"അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും ഇനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരവും ആക്കുന്നതിനു

വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ജില്ലാകൗൺസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പറിക്കുന്നതും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതുമാണ്" (പാഠ-112) യനമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷം ഉപേക്ഷിച്ച് വായിരുന്നപ്പോഴാണ് നിയമസഭ ജില്ലാഭരണ നിയമം ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയത്. അന്ന് നടത്താത്തപാഠം ഇന്ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ദുഃസൂചനയായി കാണുന്ന വരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്ന ജില്ലാകൗൺസിലുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻപോകുന്നതെന്ന കാര്യമാണ് ഏറെ വിചിത്രം. വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് വഴി ജില്ലാകൗൺസിലുകൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്ന വിഭവശേഷി ഇല്ലെ 31-ന് അവസാനിക്കും. അതിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇല്ലാതെപോയത് അല്ലെഹങ്ങൾക്ക് ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

ബഡ്ജറ്റിലെ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് യനമന്ത്രിയും ബോധവാനാണെന്ന് ആമുഖ പ്രസ്താവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

"സമയച്ചുരുക്കവും മറ്റു ചില ഘടകങ്ങളും എന്റെമേൽ ചില പരിമിതികൾ അടിച്ചേല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, യനകാര്യവർഷത്തിന്റെ മദ്യത്തിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. രണ്ട് കേന്ദ്രബഡ്ജറ്റ് ഇനിയും അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂന്ന് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം ഈ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നു." ഈ പരിമിതികളൊക്കെയാണ് മേൽവിവരിച്ച അപാകതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. നാടിന്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച ഒരു വിപരീതവിക്ഷണമാണ് ബഡ്ജറ്റ് പൊതുവെ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. മുൻഗവൺമെന്റിന്റെ ചെയ്തികളോട് സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിലെ പല വളച്ചുകെട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.

"അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അടുത്തുനിന്നു 53 പേജു വരുന്ന ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒറ്റക്കാര്യം പോലും ഇല്ലെന്നാണോ?"

"അതെ, നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള അടിസ്ഥാന സമീപനത്തിൽ പാളിച്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പാളിച്ച അടുക്കും ചിട്ടയും ആർജ്ജിച്ചുവന്ന സംസ്ഥാന സമ്പദ്ഘടനയെ തകിടം മറിക്കുകയ്ക്കി ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ക്ഷേമകരമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇനസാമാന്യത്തിന് ഫലത്തിൽ ക്ഷേമകരമാകണമെന്നില്ല.

"പ്രീഡിഗ്രി-പ്ലസ് റിദ്യാട്ടോസം സൗജന്യമാക്കിയതോ?"

"വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രക്ഷിക്കാനോ മെച്ചപ്പെടുത്താനോ ഈ സൗജന്യം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ കണ്ണുതെളിച്ച സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയുണ്ണം തുടർവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ കുമ്പസാര യനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യംകേട്ട് അനന്ദനുത്തം ചവിട്ടാൻ ഈ പാഠം നികുതിദായകന് ആവുന്നില്ല.

കെട്ടുറപ്പുള്ളതുമായ ഈ ചിത്രത്തിൽ മഹാ നായകൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ സാന്നിധ്യമാ വഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്രാത്മകമുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. സംഭാഷണപ്രധാനമാണെങ്കിലും, നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കൂടുങ്ങിയതാണെങ്കിലും ഗരിമയുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രബോധം ഈ ചിത്രത്തിൽ തിണർത്തുന്നില്ലെന്ന് ചിലയിടത്ത് ഈ ചലച്ചിത്രബോധത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം അവിശ്വസനീയമാവുന്നതാണെന്നു പോകുന്നുവെന്നതാണ് പ്രശ്നം. സിനിമ എന്നതിനെക്കാൾ നാടകമായിപ്പോകുന്ന ദൃശ്യ സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട്. നായിയുടെ ആത്മ കഥാശാല ചിത്രത്തിൽ മുഴുപ്പു നിലക്കുന്നതെന്തെന്നും ദാസ്ഗുപ്ത കാണുന്നു. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഹാർട്ട് അററാക്ക്, ചികിത്സയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ സിനിമയിലെ സിനിമയെപ്പറ്റി നിലക്കൽ, സംഗീതത്തിൽ ആശ്വാസം തേടൽ— ഇവയൊക്കെത്തന്നെ നായിയുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുണ്ടുപലക കളാവുന്നു; ആ വേഷമിടുന്ന അമ്മിൻ ബാനർജിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നായിയോട് നല്ല രൂപസാദൃശ്യവും തോന്നിപ്പോകുന്നുണ്ട്.

നായി കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്നു വരുത്തി അതിർക്കാൻ ചില ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ അനാവശ്യമായ വെമ്പൽ കൂട്ടുന്നതിനെതിരെ ദാസ്ഗുപ്ത താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ന്യൂനോക്തി എന്ന തന്റെ പൂർവകാല ശൈലിയിൽനിന്ന് താരതമ്യേന ലേഖന വാചാലമായ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് ചായുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നവയാണെന്നിരിക്കിലും 'ഗണശത്രു'വിലെ ആ രീതിയിലുള്ള താഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളേറുന്ന നായിയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലുള്ളതുപോലെത്തന്നെ മഹത്തായ ചലച്ചിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മനോരമ സംവിധായകനും നമുക്കില്ല.

സാങ്കേതികകാര്യമാണ് ആകെക്കുടി നിരാശാജനകമായി ഉള്ളത്. മുമ്പത്തെപ്പോലെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ലൈലററിംഗിലും സെറുകുകളിലും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലും അസുയാഹരമായ കൈയടക്കം പാലിക്കാൻ നായിക്ക് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. തിരിച്ചറിവിലും പെയിന്റിംഗിലും കനപ്പിച്ച ചുവരുകൾ, കണ്ടുമുട്ടത്തരം ഗോവണികൾ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ മോശപ്പെട്ട ലൈററിംഗ്കൊണ്ട് മങ്ങിപ്പോയ ദൃശ്യങ്ങൾ— ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കുത്താൻ പലതുണ്ട്, നായിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രത്തിൽ. സൗമിത്ര ചാറൻജി അഭിനയിച്ച തലപ്പോറിനു കേടു ബാധിച്ച മകന്റെ പാത്രഘടന നാടകീയത മുറിയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും സ്കിറ്റ്സോഫ്രീനിയയുടെ പ്രകൃതങ്ങളുമായി അതിനെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയത് നായി വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ നടത്താത്തതു കൊണ്ടുണ്ടായ പാളിച്ചമാണെന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, സൗമിത്ര ചാറൻജിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാടകക്കാരന്മാരുപോലെത്തന്നെ താടിയാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ നാടകം കൂടുതൽ, സിനിമ കുറവ്. എന്നിരിക്കിലും

തന്റെ രൂപശില്പം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള നായിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് 'ശാഖാപ്രശാവ'.

സത്യജിത് റായി പ്രധാനമായും കയറിച്ചിട്ടത് ചിദാനന്ദ ദാസ് ഗുപ്തയുടെ മറ്റു രണ്ടു പരമർശങ്ങളിലാണ്. കൊട്ടകയിലെ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ട് ടി.വി പെട്ടിയുടെ കൊച്ചു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പോഴും 'ശാഖാപ്രശാവ'യ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും പറിയതാതി തോന്നിയില്ലെന്നും ഇത് നായിച്ചിത്രങ്ങളുടെ സാമാന്യസഭാവത്തിനു നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദാസ്ഗുപ്ത തന്റെ നിരൂപണം തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തതയെയും അവയിലോരോന്നിന്റെയും സ്വയംപൂർണ്ണതയെയും കണക്കിലെടുത്താണെന്നു ഒരുപക്ഷേ, ദാസ്ഗുപ്ത അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ, നായിക്ക് അത് അത്ര പിടിച്ചില്ല. 'സിനിമാറിക്' ആയത് ടെലിവിഷനിലും

ശാഖാ പ്രശാവയെക്കുറിച്ച് ചിദാനന്ദദാസ് ഗുപ്ത എഴുതിയ നിരൂപണം സത്യജിത് റായിയെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ആരോപണപ്രത്യാരോപണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വിവാദമായി അത് തരംതാഴുകപോലും ചെയ്തു.

നന്നാവാമെന്ന് നായി വാദിക്കുന്നു. സഭാവമാറം കൊണ്ടു ശാഖാപ്രശാവ ടെലിവിഷനിൽ നന്നായത്. ചാരുലതയും ടെലിവിഷനിൽ നല്ല കാഴ്ച തരുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് നായി തുടരുന്നു. "ഉദ്യാനദൃശ്യവും കടൽക്കരഗവ്യമൊഴിവാക്കിയാൽ 'ചാരുലത'യും 'ശാഖാപ്രശാവ'യെപ്പോലെതന്നെ ബംഗളാവിന്റെ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും ധാരാളമായി വാക്കുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതുമാണ്. അക്കാദമിക്കൊണ്ടുമാത്രം ദാസ്ഗുപ്ത ആ ചിത്രത്തെ അഭിസ്മരണിക് എന്നു വിളിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കു തീർച്ചയുണ്ട്."

ശാഖാപ്രശാവയുടെ അന്ത്യരംഗം ദാസ്ഗുപ്ത മനസ്സിലാക്കിയത് തികച്ചും തലതിരിച്ചാണെന്നാണ് നായി പറയുന്നത്. മക്കൾ കളിപ്പണക്കൊരൊക്കാരാണെന്നും പേരുകേട്ടപ്പോലും ആ കഥാലോകത്തോടിണങ്ങി നിലക്കുകയാണെന്നുമുള്ള അറിവ് കഥാകാരനായ കനെ രണ്ടാമതൊരു ഹൃദയാഹ്ലാസത്തിനിരയാക്കുകയും അതായതുകൊണ്ടുമാവുകയും ചെയ്യുന്നതായാണ് ദാസ്ഗുപ്ത ചിത്രാന്തം

ത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: "നേരെമറിച്ച് വാചികവും ദൃശ്യാത്മകവുമായ തെളിവുകൾക്കൊണ്ട് പ്രകടമാവുന്ന തെങ്കിലും ചിത്രാന്തത്തിൽ ആ വ്യക്തിപത്ത്വ രണ്ടാമതൊരു ഹൃദയാഹ്ലാസംകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഉപജ്ഞാൻ വാത്തിലെ ഒരേയൊരു പ്രേക്ഷകൻ ദാസ്ഗുപ്തയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിപത്ത്വ ആശ്വാസത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടും പിടിച്ചു— അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഴിമതിയിലാണുപോകാത്ത—മകനിലേക്കു തിരിയുന്നതായാണ് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ദാസ്ഗുപ്തയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സങ്കടകരമാണ്. ഇങ്ങനെ അലസമായ സിനിമ കാണാൻ—അതും ഒന്നല്ല രണ്ടുതവണ: അതിലൊന്ന് വലിയ സ്ക്രീനിൽ— കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിലേറെ വർഷമായി ഒരു നിരൂപകനെ പദവി പ്രാപ്തത്തിൽനിന്ന് ദാസ്ഗുപ്തയെ പിടിച്ചിറക്കുകയെന്ന വേണം."

ശാഖാപ്രശാവയിൽ ദാസ്ഗുപ്ത കാണുന്ന ആത്മകഥാശരണയും നായി പൂർവ്വകാലത്തെയും തിരക്കഥയിൽ വലിയൊരു പങ്കും 25 വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് 'എക്സാനി'ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണെന്നുള്ള ലളിതമായ കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ, ദാസ്ഗുപ്തയുടെ കണ്ടെത്തലിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് നായി വാദിക്കുന്നു. എഴുപതാം പിറന്നാൾദിവസം ഹാർട്ട് അററാക്കി വിധേയനാവുന്ന ഒരാൾതന്നെയാണ് അതിലും. "ഞാനൊരു ഹൃദ്രോഗിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഹൃദ്രോഗിയെ ഇത്ര വിശ്വസനീയമാവിധം ചിത്രീകരിക്കാൻ എനിക്കു സാധിച്ചത് എന്ന് ആ സൂചനയുണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങേയറ്റം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു" — നായി എഴുതുന്നു. സ്കിറ്റ്സോഫ്രീനിയയ്ക്കൊരു മകന്റെ പാത്രസൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ മസ്തിഷ്ക വൈകല്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ. രണ്ടൻ നായിയുമായി ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

"നിരൂപകനെന്ന നിലയ്ക്കും പാർട്ടി-ടെം ഫിലിം മേക്കർ എന്ന നിലയ്ക്കും ദീർഘകാല പരിചയസമ്പത്തുള്ള ദാസ്ഗുപ്തയ്ക്ക് മങ്ങിയ ദൃശ്യം (ഫോഗി ഷോട്ട്) ലൈററിങ്ങിലെ തകരാറുകൊണ്ടല്ല നേരെമറിച്ച് മോശപ്പെട്ട ഫിലിം സ്റ്റോക്ക്കൊണ്ടോ ലെൻസിന്റെ കൃഴ്ചകൊണ്ടോ ആണെന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 'ശാഖാപ്രശാവ'യിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അത്തരമുള്ള രണ്ടു ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. റീഷ്യൂട്ടിങ്ങിന് സമയം കിട്ടാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവയെ അങ്ങനെ മാറിനിർത്തിയത്—അവയുടെ ഗുണമേന്മ കുറവിന് കൃമനാമാൻ ബരുൺ രാഹാ അല്ല ഉത്തരവാദി—ശാഖാപ്രശാവയിലെ മായാശ്രമം അസാധാരണമാവിധം മികച്ചതാണ്." ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അശോക് ബോസിനെയും നായി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള തന്റെ അതിവശാധനയെ അസുഖവും പ്രായവും തളർത്തിയിട്ടേയില്ല എന്ന് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ സാക്ഷി പറയുമെന്നും നായി അവകാശപ്പെടുന്നു.

വിമർശനങ്ങളോട് നായി എന്നും കടുത്ത അസഹിഷ്ണുതയെ കാട്ടിയിട്ടുള്ളവെന്ന നിരീക്ഷണത്തോടെയാണ് നായിയുടെ എതിർപ്പുകളെ ദാസ്ഗുപ്ത നേരിട്ടത്. ഒരുകാലത്ത്, സാഹിത്യത്തോടു ചായുന്നതോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ളതോ ആയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കെതിരെ തന്റെ ദൃശ്യഭാഷയെ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു നായി കൂടുതലായും ചെയ്തിരുന്നത്; ഇപ്പോഴാകട്ടെ, തന്റെ സമീപകാലചിത്രങ്ങളിലെ ഒരുകാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത ഭാവത്താണ് നായി ന്യായീകരിക്കാൻ മുതിരുന്നത്—ദൃശ്യമേന്മയുടെ അഭാവം. പൂർവകാലമാസ്റ്റർപീസുകളുടെ സ്തംഭങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രം എത്രകാലം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നാണ്?—ദാസ്ഗുപ്ത ചോദിക്കുന്നു.

'ശാഖാപ്രശാവ'യിലെ മായാശ്രമം 'അസാമാന്യ മികവുറ്റതാണെന്നുള്ള നായിയുടെ അവകാശവാദത്തെ ദാസ്ഗുപ്ത തള്ളിക്കളയുന്നു. മൂപ്പതിലേറെ വർഷം ലോകസിനിമയിൽ ഔന്നത്യം പുലർത്തിയശേഷം നായി ഇത്തരം തരംതാണ അവകാശവാദങ്ങളുന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ഗൗരവമായെടുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നു. ഷാജിയെയും മണികൗളിയെയുംപോലുള്ള യുവ ഇന്ത്യൻ സംവിധായകർ കൈവരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ദൃശ്യമികവ് നായിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെപോവുന്നത് ലോകമാണ്. "റീഷ്യൂട്ടിങ്ങിന് സമയം കിട്ടിയില്ല" എന്നുവെച്ച് ഈ സംവിധായകന്മാരുടെ ഫോഗി ഷോട്ടുകൾ തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ചേർക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരുമ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചാരുലത രചിച്ച കാലത്താണെങ്കിൽ നായി അങ്ങനെ ചെയ്തുമായിരുന്നോ? ചാരുലത കൊച്ചുസ്ക്രീനിൽ നന്നായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് ചെറുതായാലും ചെറുതാവാതെ തെളിയുന്ന രൂപഭൂതകൊണ്ടാണ്. ശാഖാപ്രശാവയോട് പ്രകടമായും വലിയ പിഴവുകൾ കൊച്ചുസ്ക്രീനിൽ ചുരുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ശാഖാപ്രശാവയിലെ ഒന്നാമതരം ശബ്ദലോകവും അലക്സിയായ ദൃശ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തമൊക്കെ നിലക്കുന്നത് ഏതു നിരൂപകനും എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാവുന്നതേയുള്ളൂ.

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പേ കഥയെഴുതി എന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനം സിനിമ എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് നായി തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നത്. ശാഖാപ്രശാവയിലെ ആത്മകഥാശരണ നായിക്ക് അത്രയേളപ്പം കൃത്യമായി വായിച്ചു. സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലെ ബോധാബോധമനസ്സുകൾ നായിക്കും ഉണ്ടാകണമല്ലോ. അതോ താൻ അതിനൊക്കെ അതിർത്താണെന്നാണോ അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്?

നായിയുടെ ന്യൂനോക്തിശൈലി വെച്ചു

നോക്കുമ്പോൾ ഇ.ഇ.സി.മോനിട്ടറിലെ കടുത്ത ഹൃദയസ്തംഭന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് ശാന്തി, ശാന്തി എന്നു ഇപിച്ഛാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പൊടുന്നനെയുള്ള മരണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? അതിന് ഡോക്ടറുടെ തിരുവായ്മൊഴിതന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? ആ ശാന്തി...ശാന്തിമന്ത്രംകേട്ട് നായകന്റെ അന്ത്യമായി എന്നു വിചാരിച്ച് തിയേറ്റർ വിട്ടിറങ്ങിയവർ തന്നെപ്പോലെ ഒട്ടേറെ പേരുണ്ടെന്ന് ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നു: "നായി അങ്ങനെയൊരു അന്ത്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടതരംതന്നെ."

നായിയുടെ കൃതികളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ശാഖാപ്രശാവയാണെന്നാണ് ആൻഡ്രൂ റോബിൻസന്റെ വാദം. 'സത്യജിത് റായി: ദ ഇന്നർ ഫെയ്' എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയ റോബിൻസണും 'ദ സിനിമ ഫെ' സത്യജിത് റായി' എഴുതിയ ദാസ്ഗുപ്തയും തമ്മിലായി പിന്നെ വിവാദം. ദാസ്ഗുപ്തയുടെ ശാഖാപ്രശാവവിമർശനം 1955-ൽ പാമേർ പാത്



ചിദാനന്ദദാസ് ഗുപ്ത

ഇലിക്കെതിരെ ഹാലിക്ലാസ്സായ കൽക്കത്താ നിരൂപകരുടെ നിലവാരത്തോളം താണതായി. പോയി എന്നാണ് റോബിൻസന്റെ ആരോപണം. ലൈററിങ്ങിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാമേർ പാത് ഇലിയെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനാവും. ഖയ്ദെ ബെയ്റെയെയും ഗണശത്രുവിനെയും വിമർശിക്കാം. എന്നാൽ, അക്കാദമിയിൽ ശാഖാപ്രശാവയെ തരിമ്പും വിമർശിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് റോബിൻസന്റെ പക്ഷം. "നാടകം ഏറെ, സിനിമ കുറവ്" എന്ന പരമർശവും റോബിൻസനെ ചൊടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 'ഗണശത്രു'വിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വിമർശനത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടെന്നു പറയാം. പക്ഷേ, ശാഖാപ്രശാവയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ആരോപണം വിവരക്കേടിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. സംഭാഷണവും അഭിനയവും സെറ്റിങ്ങുകളും സംഗീതവും (ബാഹിന്റെയും ബിഥോവന്റെയും നായിയുടെയും മറ്റും) ഇഴകലർത്തി നായി മെനഞ്ഞെടുക്കുന്ന വൈകാരികപ്രപഞ്ചം ദാസ്ഗുപ്തയ്ക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലെന്നും അതുകൊ

ണ്ടാണ് ചിത്രാന്തം അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതെന്നുമാണ് റോബിൻസന്റെ പക്ഷം.

വടാലാദൃശ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബേജാറാവു. ദാസ്ഗുപ്ത ഒരൊറ്റ വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കപ്പെടാതെത്തന്നെ അതിവ ഭാവസാന്ദ്രതയാർന്നു നിലക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പലതും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണത്രെ.

കഥയറിയാതെ ആടുകയാണ് റോബിൻസൺ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ദാസ്ഗുപ്തയുടെ പ്രത്യാരോപണം. താണെഴുതിയതു, മുഴുവൻ വായിക്കാതെ കത്തിടാക്കുകളിലൂടെ ലഭ്യമായ ചില്ലറ വിവരങ്ങൾ വച്ച് വക്കാലത്തു പിടിക്കാൻ കുറുകെ ചാടിയെഴുതുന്നതാണദ്ദേഹം. നായിയുടെ ചിത്രത്തെ ഇക്കഴിഞ്ഞൊരു കയ്യെടുത്തു താൻ ചെയ്തത്. നേരെമറിച്ച് അതിലെ മഹത്തായ സിനിമാറിക് മുഹൂർത്തങ്ങളെയും നാടകീയ രൂപശില്പത്തിന്റെ ചാരുതയെയും രചനാ വിന്യാസത്തെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അസുഖത്തിനുശേഷം തന്റെ രൂപശില്പം പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നായി



ആൻഡ്രൂ റോബിൻസൺ

യുടെ കൃതിയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് താൻ മുതിർന്നത്. സാങ്കേതികകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റോബിൻസൺ വച്ചുപുലർത്തുന്ന ധാരണകൾ എന്തായാലും പശ്ചാത്തലപിക്കേണ്ടതായ ഒരു ചലച്ചിത്ര നിരൂപണത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നും—ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നു.

അതിമനോഹരമായ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിദാനന്ദ ദാസ്ഗുപ്ത പറയുന്നതൊന്നും അത്ര കാര്യമായെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപക്ഷേപവും ബംഗാളികൾക്കു നൽകാൻ ആൻഡ്രൂ റോബിൻസൺ മറന്നില്ല. സാധിച്ചിന്റെ ഈ ഉപദേശം ബംഗാളിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ കുത്തിനോവിക്കുന്നതായി എന്നാണ് 'ദ ടെലിഗ്രാഫി'ൽ തുരുതുരാ വന്ന വായനക്കാരുടെ കത്തുകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാവുന്നത്. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചുമുള്ള കത്തുകളുടെ പ്രളയമായി. നിവൃത്തിയില്ലാതെ പത്രാധിപർ ഇനി ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള കത്തുകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിറുത്തിവെച്ചു. വിവാദം ഇപ്പോൾ കോളത്തിനു പുറത്ത് കളത്തിലും!



ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിക്കു വേണ്ടി ഉദ്യമിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതിൽ ഹൃദയമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ ദുഃഖം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. അച്യുതമേനോൻ ഈയിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരിലക്ഷൻ പരാജയത്തിന്റെ കേവലമായ രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൾക്കപ്പുറത്തേക്കു ചിന്ത നീട്ടുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം.

എന്നാൽ ശ്രീ. അച്യുതമേനോൻ പരാമർശിക്കാതെ പോയ വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബാലറ്റിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ ഒരു ഇനത, ഒരുപിടി വർഷങ്ങളുടെ ഉരുണ്ടുപോക്കിൽ, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ സംബന്ധമോ ആയ യാതൊരു താത്വികാടിത്തറയുമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ആൾക്കൂട്ട

യും വിമോചന പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെയും സൃഷ്ടിക്കെ പാടെ തുടച്ചു നീക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചു. വലിയൊരളവുവരെ ഈ വിഗ്രഹഭഞ്ജനം അനിവാര്യമായിരുന്നു.

നഷ്ടപ്പെട്ട നൻമകൾ

എന്നാൽ, പഴയ സംസ്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായതായിരുന്ന ചിലതെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടു കഷ്ട കോളനി ഭരണത്തിനു ശേഷമുണ്ടായി. തൊട്ടറിയാവുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. പുരോഗമനാദർശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള യാദ്ര്തികമായ വിക്ഷേപണങ്ങൾമൂലം മലയാളിക്ക് കലയുമായുണ്ടായിരുന്ന ജൈവബന്ധത്തെ തകർത്തതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് നിസ്സാരമാണോ? പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രാമായണം

വിജു വി. നായർ



പക്ഷേ, തത്വവും പ്രയോഗവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പ്രദായമാണിവിടെ തുടർച്ചയായിത്തീർന്നു കാതൽ. സാമൂഹിക നീതികളോടും ചൂഷണത്തോടുമുള്ള ക്രിയാത്മക ശത്രുതയും മുഖരിക

സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും, ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കിയ നിർഭയത്വവും ഇനങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു?

ഉത്തരമൊന്നേയുള്ളൂ— പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനവൽക്കരണവും നേതൃത്വത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും. ഇതുവരെ ഒരു ഇനത എന്ന നിലയിലുള്ള മലയാളിയുടെ നൈസർഗ്ഗിക പ്രതികരണങ്ങളെയും ചലനങ്ങളെയും തടഞ്ഞുനിറുത്തുന്നു. ഏതു പ്രശ്നത്തെയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കളത്തിൽ വെച്ചു മാത്രമേ സമീപിക്കാവൂ എന്ന സാമാന്യവൽകൃത രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും പിൻതുടരുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശ കമ്പോളമായിട്ടും ഇവിടെ ഉപദേശകൃത പരിസ്ഥിതി, പരാദേശം തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാണവക്കാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ഇത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാനൂറുകൾക്കു മേൽ (സാമൂഹ്യവും നൈതികവുമായ) കയ്യടക്കിപ്പിടിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വഹിക്കുന്ന കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഫോർമാറ്റാണ് ഇന്നാട്ടിൽ ഇനകീയ സംരംഭങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വലിയൊരളവുവരെ അസാധ്യമാക്കുന്നത്. വിപ്ലവകാരി ഭഞ്ജനകനായാൽ മാത്രം പോരാ, പുതുമയുടെ സ്രഷ്ടാവു കൂടിയാവണം. ഒരു നവയുഗസൃഷ്ടിക്കുവേണ്ടി പണ്ടുള്ള ഒരു പിടി നല്ല മനുഷ്യർ അവരുടെ പങ്കും ചോരയും നൽകി പടുത്തുയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനം, ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പാതയിൽ ചില വിഗ്രഹങ്ങളും തച്ചുടച്ചു. സാദാവികം. പക്ഷേ ആ ഉടയ്ക്കൽ സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത നികത്താൻ പിന്നീടുള്ളവർക്കു കഴിഞ്ഞുവോ? നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് “ഇല്ല” എന്ന നെഞ്ചിൽ കൈവെച്ചു പറയാനാവാം. സൃഷ്ടിരാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ അഭിരുചിയെ ഇന്നാട്ടു കാരനു സമ്മാനിച്ചത് ആത്മീയവന്ധ്യതയും കർമ്മജന്യതയുമാണ്. അതൊരു വശം.

മറന്നു പോയ ദൗത്യം

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ മുഖ്യശത്രു, ഇവിടെ ജാതിമധാവിത്വമായിരുന്നു. അതു തന്നെയായിരുന്നു രാജാധികാരത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യവാഴ്ചയുടെയും അടിസ്ഥാനം. ആദ്യ കാല ദേശീയനേതൃത്വം ജാതി വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വർഷം രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ നയിക്കാനായത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവിലും ഇരുപതിന്റെ തുടക്കത്തിലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരത്ത് സവർണ്ണ മേധാ

വിതാം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതോടെ, സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളെ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തി രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി. ഈ പട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം സ്വന്തം സമുദായങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്ന പിന്നോക്കജാതി നേതൃത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങളിലേക്ക് വരാതെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ നിർണ്ണായക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റാണ്— പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.

ഈ നിർണ്ണായകപട്ടം മുതൽ വ്യക്തമായും രണ്ടു വഴിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞു—സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായി—പിന്നോക്കജാതി നേതൃത്വം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണവും ഏറ്റെടുത്തു. പരസ്പരപൂരകമാവേണ്ട ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം വേറിട്ടുപോയി. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രായോഗിക വീഴ്ചയാണിത്. തികച്ചും പാശ്ചാത്യമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഏറ്റെടുത്ത അവർക്ക് ഈ മണ്ണിറേറാക്കി അതിനെ മാറ്റാനും ആ വഴി തന്നെ മാർക്സിസം പടുക്കാനും ഉപയുക്തമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗ്ഗമായിരുന്നു ജാതിയായ പരിഷ്കരണം. ആ മാർഗ്ഗമാണവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയവികാരം കരഗതമാക്കിയാലേ ജാതിയചിന്ത അവസാനിച്ചിട്ടു

വർഗ്ഗത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ പടുക്കാനാവൂ എന്ന സിദ്ധാന്തം മാർക്സ് കുറിച്ചുവെച്ചിട്ടും ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് കഴിയാതെപോയതാണ് വി.പി.സിംഗ് എന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ 1990-ൽ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുപെട്ടിരുന്നതും ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സിംഗിന് പിന്തുണ പാടാൻ ഇടതുപക്ഷം ഇവിടെ നിർബന്ധിതരായതും.

രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തതോടെ ഇടതുപക്ഷം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഏതമാത്രം നിസ്സാരമായിപ്പോയി എന്നറിയാൻ ഒരുദാഹരണം പറയാം.

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രക്ഷോഭം ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ രാജാക്കൻമാരെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെയും നിർബന്ധിതരാക്കിയിരുന്നു. മാതൃമറയ്ക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനുമുള്ള നിയമാനുശാസിക്കൽ നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ അവകാശങ്ങൾ നാളിതുവരെ ലഹളകൾക്കു പ്പെട്ടിപ്പോയി. വികസിപ്പുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. അതേസമയം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വം പിന്നോക്കക്കാർക്ക് നേടിക്കൊടുത്ത അംഗീകാരങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നോക്കുക.

വേതനക്കുടുതലും ജോലിസമയം കുറച്ചതുമായ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗലത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ? കൂടികിടപ്പുവകാശം പോലും ലഹളകൾക്കു പ്പെട്ടിപ്പോയില്ലേ? ഈ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രസക്തി കുറച്ചു കാണുകയില്ലേ? ഇന്നാട്ടിലെ അധികൃതന് ഓപ്പറേഷൻ നീക്കങ്ങളോടെ അധിനിവേശം സൃഷ്ടിച്ചുകൊടുത്തതിൽ ഇടതുപക്ഷങ്ങളുടെ പങ്കു വിസ്മ

രിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷം ഒരുങ്ങുകയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം പാർട്ടി അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ, അവരുൾത്തിരിക്കാണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണങ്ങൾക്കു പോലും കരുത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിവക്ഷ.

ഈ കരുത്തില്ലായ്മയുടെ ഫലമാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും ബലത്തിനായി സ്വന്തം സാമൂഹ്യ നേതൃത്വങ്ങളെ, തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ജാതിമധാവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടതുപക്ഷം പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത്.

പിന്നോക്ക ജാതിനേതാക്കൻമാർ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ. മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, അവർ രാഷ്ട്രീയവികാരത്തിൽ ഇനസംഖ്യാനുപാത പ്രാതിനിധ്യത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചവർ കൂടിയിരുന്നു. പിന്നോക്ക ജാതികളുടെ രാഷ്ട്രീയവികാര നിഷേധമാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ തുടരാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് അധിനിവേശക്കു രാഷ്ട്രീയവികാരം വേണമെന്ന് ഡോ. അംബേദ്കർ വാദിച്ചത്. ഹിന്ദു സമുദായത്തിനുള്ളിൽ സാമൂഹ്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതോടെ രാഷ്ട്രീയമായ വേർതിരിയലിനു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ സുവിദിതവാദം രണ്ടാം വട്ടമേരുന്നെളനത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ അവതരിപ്പിച്ചതും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചതും.

എന്നാൽ ഗാന്ധിജി ഇതിനെതിരെ യർവാദം ഇയിലിൽ സത്യഗ്രഹം നടത്തി. ഗാന്ധിജിയുടെ മഹാത്മാ പ്രഭയിലാണുപോയ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അംബേദ്കരുടെ പ്രത്യേക

പുതിയ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി പിഴവുപറ്റിയത് ആർക്ക്

മുന്നണിയുമായി ഇന്നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യാനിടയായതെങ്ങനെ? ഇന്ദിരാ കോൺഗ്രസ്സിനെയും കേരള കോൺഗ്രസ്സിനെയും എൻ.ഡി.പി.യെയും എസ്.ആർ.പി.യെയുമൊക്കെ കാണുന്ന അതേ കണ്ണിലൂടെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെയും ഇന്നും കാണാൻ തുടങ്ങിയതെന്തുകൊണ്ട്? ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ അപസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊന്തിവന്നിട്ടുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ പൊതുവേ രണ്ടു വിധമാണ്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യതയുടെയും മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മതത്തെയും അതിന്റെ ചേരുവകളെയും അടക്കം പഴിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം മഹത്തായതായിരുന്നു എന്നും, അതിന്റെ തായ്വേരുന്നതാണ് കോളനിവാഴ്ചയാണെന്നും പരിതപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഏതെങ്കിലുമൊരു ടാർജ്ജിൽ പഴിചാരി സ്വന്തം ജീർണ്ണതകളിൽനിന്നു ഒളിച്ചോടുന്ന ഈ രണ്ടു വിക്ഷേപണങ്ങളും പുതിയ തലമുറക്കാർക്ക് കൈമാറിയത് ചരിത്രപരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണപ്പിഴകൾ മാത്രമല്ല, ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവിഷ്കൃതതയുമായിരുന്നു.

കോളനിഭരണത്തെയും മതസ്വാധീനത്തെയും ഒരേ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയായി കാണുക

വായനയും, വെളുക്കോളമുള്ള കഥകളെയും തിരയട്ടവും മുടിയേറ്റവും മറ്റും കേവലമായ യുക്തിവാദത്തിന്റെയും അനുഷ്ഠാന വിരുദ്ധതയുടെയും പേരിൽ ഇവിടെ ചൂട്ടുകൾക്കു പ്പെട്ടില്ലേ? അതേ സമയം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസവും പുരോഗമ സോദാദേശ സാഹിത്യവും മണ്ണിന്റെ തനതു കലകൾക്കു പകരം നിൽക്കാൻ പോന്നതായില്ല. ഇവിടം സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യതയിലേക്കാണ് പിന്നീട്, “പൈങ്കിളി”കൾ ചേക്കേറിയത്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ‘മ’വാരികകൾ കത്തിച്ചു പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന്റെ പരിഹാസ്യമായ വൈരുദ്ധ്യമോർത്തു നോക്കൂ.

നമ്മുടെ അക്ഷരാഭിപ്രായവും, സംഗീത ബോധത്തെയും വികൃതമാക്കിയതു പലരും പറയുന്നതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം മാത്രമല്ല, യാദ്ര്തികമായ പുരോഗമനാശയങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നിഷേധാത്മകമായ ഒരു വിപ്ലവം കൂടിയാണ്. ഇതു സംഭവിച്ചതോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻകൈയോടെയും. കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ അന്ത്യത്ത അറിയാവുന്നവർക്കു വൈരുദ്ധ്യം തോന്നാം.

അറിയിപ്പ്

നൂറുദിവസത്തിനകം പത്രക്കടലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില 1990 ജൂണിലേതിനു തുല്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രകടന പത്രികയുമായി ഇന്നവിധി തേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റാണ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്. ആഴ്ചകളേ ആയുള്ളൂ ആ ഭരണം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതിനിടയിൽ പത്രക്കടലാസിന്റെ വില ടണ്ണിന് നാലായിരത്തോളം രൂപ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ വർദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പത്ര വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ ഫിലിം, അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ്, ബ്രോമൈഡ്, ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് സെറ്റുകളുടെ സ്പെയർ പാർട്ടികൾ, ലേസർ പ്രിൻറർ എന്നിവയുടെ വില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ഓപ്പൺ ഇനർൽ ലൈസൻസിൽ ഇവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ ഇന്ത്യയിലെ കയറുമതിക്കാർക്കു ലഭിക്കുന്ന കയറുമതിയുടെ 30 ശതമാനം ഇറക്കുമതിക്കു നല്കുന്ന ലൈസൻസ് അവരിൽനിന്നു സമ്പാദിച്ചുവെന്നും ഇവയൊക്കെ വരുത്താൻ. രൂപയുടെ മൂല്യം കുറച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം ഇറക്കുമതിസാധനങ്ങളുടെ വില കൂത്തതെ 21 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വർദ്ധനവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില കണക്കാക്കിവെന്നും ഇറക്കുമതി

ക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി നൽകേണ്ടത്. ഇതിനുംപുറമെ കയറുമതിക്കാരിൽനിന്നും ഈ ലൈസൻസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ 50 ശതമാനത്തിലധികം അതിനു പ്രീമിയം നല്കുകയും വേണം.

മുദാദേശവും ആകാശവാണിയും വൻകിട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പരസ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആ ഇനത്തിൽനിന്ന് കലാകൗമുദിപോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചുവന്ന പരസ്യവരുമാനം തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുകോപ്പിക്ക് ഒന്നര രൂപ അധികവരുമാനമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം കലാകൗമുദിയുടെ പേജുകൾ കുറയ്ക്കുകയോ, വില കൂട്ടുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ. ഇത്രയും വലിയ ഒരു വർദ്ധനവ് വരിക്കാർക്ക് റെറയടിക്കു താങ്ങാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം; വിശേഷിച്ചും കലാകൗമുദിയുടെ വരിക്കാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇടത്തരക്കാരായതിനാൽ.

കലാകൗമുദിയുടെ വില കോപ്പി ഒന്നിന് തല്ക്കാലം 50 പൈസ മാത്രമേ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. 830-ാം ലക്കം മുതൽ ഈ വിലവർദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കലാകൗമുദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം മാന്വേജിംഗ് ഡയറക്ടർ 12-8-1991

നിയോജക മണ്ഡല വാദം പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് പുനാ കരാറുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ ഹിനമായ സവർണ്ണമാ നിപ്പലേഷനെ ഇനസമക്ഷം മറ നീക്കി കാണിക്കുന്നതിനു പകരം, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണി സ്റ്റുകളും ഗാന്ധിപ്രഭയ്ക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുക യാണുണ്ടായത്.

ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമായിരുന്നു പുനാ കരാ രെന്നും അത് ഇതിനു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്മാപനവൽക്കരണമാണെന്നുമാണ് ഇ. എം.എസ്. എഴുതിവച്ചത്. (ഇന്ത്യൻ സാമ ത്ര്യ സമരചരിത്രം). സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ മാണ് കാതലമായ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണ അതിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴയകാല ദേശ സാരഥികളുടെചിന്തയും ഇ.എം.എസിന് ഉൾ കൊള്ളാനാകാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത്തരം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളല്ലേ?

അടിയായ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടി യാൻ നഗരസഭാംഗമായി ഉയർന്നു എന്ന് മാനിഫെസ്റ്റേഷനിൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രീയധികാരമാണ് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിച്ചത്. ഈ സ്ഥിതിയാണോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ?

ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കുള്ള മുഖ്യവൈകല്യം അവർ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തെ അറിയേണ്ട രീതിയിലല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. ആദ്യകാല ക മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തി നും തങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്നും എതിർക്കേണ്ടത് ആരെയാണെന്നും വ്യക്തമായ ധാരണ യുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്ഷാമിറ്റിയാണ് അവരുടെ ശക്തിയുടെയും സന്ധിയില്ലാസമരങ്ങളുടെയും ആരൂഢവും. ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈഴവശിവനും സദേശിപ്പർക്കയും, ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹവും, സാമൂഹസഭയും പ്രതി കാത്മക പ്രകടനങ്ങളെന്നതിലുപരി, വിപ്ലവാത്മക പ്രവൃത്തികളാവുന്നത്.

ഏതെങ്കിലുമൊരു വർഗ്ഗം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ രൂക്ഷതകൾമൂലം ഉണരുമെന്നും വ്യവസ്ഥിതിക്ക് എതിരെ സംഘടിച്ഛ കലാപമുയർത്തുമെന്നും സ്വയം വിമോചിതരാ വുമെന്നുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് വിശ്വാസം കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിവിപുലവും ശാസ്ത്രീയവുമായി ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയുള്ള ഇക്കാലത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ വ്യക്തി കളുടെ ധർമ്മബോധത്തെയും ലളിതജീവിതത്തെയും ആധാരമാക്കി (വ്യക്താധിഷ്ഠിതമായ) ഈ ചൂഷണവ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ധർമ്മ യുദ്യം നടത്താമെന്ന ഗാന്ധിയൻ പോഴത്തവും മുഖസമീപമാണെന്ന് പുതിയ ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു.

ഇവിടെയാണ് കാതലായ ഒരു ചോദ്യമാറ്റത്തിന്റെ അനിവാര്യത ഉദയം ചെയ്യുന്നത്. അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുണ്ടാവുകയും അതിന്റെ പ്രയോഗ ക്രിയാത്മകവും ഈ മണ്ണിനും കാലഘട്ടത്തിനും അനുസൃതമാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേ

ണ്ടത്. തികച്ചും മാനസികവും സമീപനപരവുമായ ഒരു ചുവടുമാറ്റം.

ആത്മീയവന്ധ്യത

ഇന്ത്യയിലെ മാർക്സിസ്റ്റുചിന്തകർക്കും പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശാരദർക്കും പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്, അവർ ഇന്ത്യൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായല്ല സ്വന്തം പ്രത്യയശാസ്ത്രവും തദനുഗതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നതാണ്. ഈ മണ്ണിന്റെ സാംസ്കാരിക ചലനങ്ങളെയും തനതു പശ്ചാത്തലങ്ങളെയും അവർ വേണ്ടവിധം ഗൗനിച്ചില്ല. തികച്ചും പാശ്ചാത്യപരമായ ഒരു കൾച്ചറൽ ഇഡിയമാണ് അവരും അറിഞ്ഞാ അറിയാതെയോ ആധാരമാക്കിയത്. ഈ ആരൂഢം അവരുടെ ചിന്തയ്ക്കും ചെയ്തിക്കും ഒരു ഉപരിവർഗ്ഗ (elitist) പ്രകൃതം സ്വയമേ സമ്മാനിച്ചില്ലേ?

ഇവിടെ പ്രായോഗിക മാർക്സിസം നിർവ്വചിക്കപ്പെട്ടത് സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നാട്ടുകാരന് രൂപിക്കുകയും ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവർത്തന വ്യാകരണത്താൽ അവന്റെ ആത്മീയവും സാംസ്കാരികവുമായ ജീവിതത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ട മാർക്സിസം കേവലമായ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നമിട്ടതും ഉദ്യമിച്ചതും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഒരു തനത് സാംസ്കാരിക ഇതോസ് നമ്മുടെയിടയിലെ മാർക്സിസത്തിന് അന്യമായി. ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസം ഇന്നും ഏറക്കുറവ് ഒരു മദ്യവർഗ്ഗ എലിറ്റിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ജീവിതവേനലിൽ വാടിക്കരിയുന്ന കർഷകരും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ ഇന്നും ഈ അപകടമാർക്സിസത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുവുമൊക്കെ ആത്മീയ സംസ്കാരം ഇന്നും ഈ ഇനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അന്യമാണ്.

അതേസമയം, ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് അനുപേക്ഷണീയമാണുതാനും. തങ്ങൾ ചോരയും നീരുമേകുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോക്താക്കൾക്ക് അതു രണ്ടും ഏകമാവാത്തതുകൊണ്ട് നിസ്സഹായരായ ഈ ഇനവിഭാഗം മൗലികവാദത്തിന്റെയും പ്രതിവിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പിടിയിൽ വീണുപോകുമെങ്കിൽ അതിശയമെന്ത്? സാമ്പത്തിക ഘടകം പോലെതന്നെ തുല്യ അളവിൽ ശക്തിമത്താണ് ആത്മീയ ചോദനകളും. സാമ്പത്തികമായി മാർക്സിസ്റ്റുകാർക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും മതപരമായി അവരിന്നും യഥാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ്. വീക്ഷണപരമായ ഈ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യം തിരുത്താൻ ഇനങ്ങൾക്കോ തിരുത്തിക്കാൻ മാർക്സിസ്റ്റുകൾക്കോ കഴിയുന്നില്ല. ഭൂരിപക്ഷങ്ങളുടെ അന്തര്യമായി ഈ എത്തിക്കൽ വൈരുദ്ധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്

കൊല്ലമിത്രമായിട്ടും ശാശ്വതമായൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ മൂലകാരണം. കേരളത്തിൽ എത്ര നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവച്ചാലും അടുത്തനാൾ അവർ നിലത്തിറക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം. ഈ അത് ഇസ്ലാമി യും ആർ.എസ്.എസ്. പോലുള്ള യഥാസ്ഥിതിക മതസംഘടനകൾക്ക് തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ അടർത്തി സ്വന്തം കൊടിക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനാകുന്നതും മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിനേൽക്കുന്ന പരാജയത്തിന്റെ മർമ്മവും ഇതുതന്നെയല്ലേ?

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക, ആത്മീയ, സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ അമർത്തിപ്പിടിയുളളൊരു രാഷ്ട്രീയ സമീപനമായിരുന്നു പുരോഗമന വാദികൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പ്രത്യയശാസ്ത്രം കടം കൊള്ളാം, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രയോഗ ശാസ്ത്രം തനതുതന്നെയുവണം. എത്രമാത്രം ചാരുതയുണ്ടെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ മാർക്സിസത്തിന് ഈ മണ്ണിൽ അന്യതാഭാവം തന്നെയുണ്ടുള്ളത്. മതത്തെ കുറുപ്പായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടുന്നത് പള്ളിക്കുമുമ്പും തദനുസൃതമായ അപചയങ്ങളും സംഭവിച്ച പാശ്ചാത്യമണ്ണിൽ ഒരനിവാര്യതയായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരവിഷയം ചുവടുമുട്ട ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഈ കുറുപ്പുപ്രയോഗം കൂടുതൽ അസന്ദർഭീയത ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയേയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലും പാശ്ചാത്യലോകത്തും മതത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പശ്ചാത്തലവും പ്രകൃതവുമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ മതം ഒരു ഇരുതലവാളാണ്. ശക്തമായ ഒരായുധമാണത്. ക്രിയാത്മകമോ നൃശംസകമോ ആയ കർമ്മങ്ങൾക്കതുപയോഗപ്പെടുത്താം. പ്രയോജനിക്കുന്നവന്റെ മനോഭാവവും ചാരുതയും പോലീരിക്കും ശ്രീനാരായണഗുരു ഹിന്ദുമതത്തെ സാമൂഹികമാറ്റത്തിന്റെ ശക്തിവേലായി എന്തു നൈപുണ്യത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നത് ഇന്നാട്ടിലെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യപാഠമാണ്. മതത്തെ കുറുപ്പായോ അമൃതായോ മാറ്റാമെന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാഠം. മാത്രമല്ല മതം കുറുപ്പാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് മാർക്സിസം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. "Only when it becomes the sigh of the oppressed, the heart of a heartless world and the spirit of a spiritless situation" അടിയോളന്റെ നെടുവീർപ്പും ഹൃദയശൂന്യമായ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയവും, ആത്മചുരിയിതാർന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ മതം?

ഇവിടെ മതം എല്ലായ്പ്പോഴും അടിയോളന്റെ നെടുവീർപ്പായിട്ടില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. നേരെമറിച്ച് അവന്റെ കയ്യിൽ അത് മുർച്ചയേറിയ ആയുധമായിട്ടുണ്ടു പലപ്പോഴും. ചുഷിതന്റെ വിപ്ലവവിരോധം കെടുത്തുന്ന കുറുപ്പായിട്ടല്ലാതെ ഒരസ്ത്രം കൂടി ഇന്ത്യൻ മതങ്ങൾക്കുണ്ട്. സാമൂഹിക സ്റ്റാറ്റസ്കോ തെറ്റിക്കാനുതകുന്ന ശക്തമായ പിന്നുന്തായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മതങ്ങൾ. ബുദ്ധമതവും

ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹികസ്ഥിതിതം ഉടച്ചുവാർക്കാനുള്ള അനിഷേധ്യശക്തികളായിരുന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചട്ടക്കൂട്ടിലൊതുങ്ങാത്ത ചരിത്രബോധമുള്ളവർക്കു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ വിപ്ലവാത്മക സാമൂഹികക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ മതങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന് ഇതുമതം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഫറോവനെതിരെ മോശ നയിച്ച വിപ്ലവമായിരുന്നില്ലേ?

എന്നാൽ ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുടെ കാറ്റിസ്റ്റുകളായി പ്രവർത്തിച്ച ഇതേ മതങ്ങൾ പിന്നീട് സ്റ്റാറ്റസ്കോയുടെ ഭാഗമാവുകയും ആ നിലയ്ക്ക് മാറ്റത്തിനു സ്വയം വിലങ്ങുതടിയാവുകയും ചെയ്തുവെന്നത് സത്യം. എന്നാൽ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായ മഹാവിപ്ലവങ്ങൾ പലതും ഇതേമട്ടിൽ പിന്നീടുവന്ന സ്റ്റാറ്റസ്കോയുടെ ഭാഗമായി മാറിയതല്ലേ നമ്മുടെ ചരിത്രം? മാർക്സിശ്ചി പ്രോലിറ്റേറിയന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റേഷി പ്പോലുമൊക്കെ ഓരോരോ വൈയാളികരുടെയും സിദ്ധാന്തവൈദ്യന്മാരുടെയും സർവ്വാധിപത്യമായി പരിണമിച്ചില്ലേ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ വസന്തങ്ങൾ?

അതിലൊന്നും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. സമഗ്രവ്യക്തിത്വമുള്ള അമരക്കാരില്ലാത്തവുകയും നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയില്ലാത്തവുകയും വിപ്ലവം മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥിതിയായി മാറാനിട നൽകുകയും ചെയ്താൽ ഈ ച്യുതി സംഭവിക്കും. അമ്മ ചൊന്നതു കേൾക്കാത്താലുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ. യഥാർത്ഥ വിപ്ലവം ഒരനവരത പ്രക്രിയയാണ്. അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?

മതത്തെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ശുദ്ധബദ്യമാണ്. അതിന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ സെൻസിബിളിറ്റി മതം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടരുത്. മാർക്സ് കാപ്പിറ്റലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ "മതത്തിന്റെ ഭൗതികാടിസ്ഥാനത്തെ കണക്കിലെടുക്കാതെ യുള്ള ഏതൊരു ചരിത്രവും സൂക്ഷ്മമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ മതത്തിന്റെ മായിക സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടികളുടെയും വിശകലനം വഴി അവയ്ക്കു പിന്നിലെ ഭൗതികതലം തിരിച്ചറിയാൻ അത്രപ്രയാസമില്ല. നേരെമറിച്ച് ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതാത്മക സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറെ ദുഷ്കരമാണ്. ഈ രണ്ടാംവഴിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികപരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഏകമാർഗ്ഗം.

എന്നാൽ ആശ്ചര്യകരമെന്നു തോന്നാം, ഒരു മാർക്സിസ്റ്റും ഈ രീതി അവലംബിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജീവിത ബന്ധങ്ങളിലും സവിശേഷതകളിലും നിന്ന് തദനുസൃതമായ മതരൂപം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. മതത്തെ, അതിന്റെ സ്ഥൂലമായ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം കാണാനും അപഗ്രഥിക്കാനും. ശരിക്കുപറഞ്ഞാൽ സാമൂഹികം മാത്രമല്ല

അതിന്റെ തത്വചിന്താപരമായ പശ്ചാത്തലം കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ മതത്തെ അപഗ്രഥിക്കാവൂ. കാരണം മതം കറുപ്പോ വിപ്ലവായുധമോ ആയി മാറുന്നത് രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഒന്ന് തികച്ചും കോൺട്രിക്ടറായ സോഷ്യോ-പൊളിറ്റിക്കൽ ചുറ്റുപാടുകൾ. രണ്ട് ആരുമായാണോ മതം സഖ്യം ചെയ്യുന്നത് (വിപ്ലവകരമായോ അതോ വ്യവസ്ഥിതിയുമായോ) തത്വ ചിന്താപരമായ അർത്ഥത്തിൽ മതം, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു സംഗതിയാണ്. അവിടെ അതിന് വൈയക്തികമായ ആത്മീയതയുടെ തലമാണുള്ളത്. പ്രപഞ്ചികതയുമായി വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ള ബന്ധവും ആ ബന്ധപ്പെട്ടത് വഴി ഒരുവനെങ്ങനെ ആത്മീയചൈതന്യം കവരുന്നൂവെന്നതും മറ്റും. കാര്യകാരണ ചിന്തയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അറിവുകൾ എത്രവേണ

മതത്തിനല്ല പിഴവെന്നും, അത് കൈയാളുന്നവർക്കൊന്നെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിനു സംഭവിച്ച അതേ അപചയമാണ് മതങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും—സ്ഥാപനവൽക്കരണം. മതവിശ്വാസിയായാലും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിശ്വാസിയായാലും ഗ്രന്ഥശൃക്കളെ മാത്രം മേയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യ പ്രകൃതമല്ല ഈ അപചയത്തിന്റെ മൂലകാരണം. ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി കൊതിക്കുന്നവർ ഇത്തരമൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കാണ് ആദ്യം മുതിരേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ പിഴവു പറ്റിയത് മാർക്സിനോ വ്യാസനോ അല്ല. അവരുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനാണ്.

മെങ്കിലും പകർന്നു തരാനാവും. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചവുമായി വ്യക്തിയെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അവയ്ക്കൊല്ല. നാസ്തികയും ആസക്തികയും ഒരു പോലെ തത്വചിന്താപരമായ നിലപാടുകൾ തന്നെ. ഇന്നും നിലപാടുകളുടെയും ബൗദ്ധിക പൈതൃകത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഒരാൾ ചിലതു കൊള്ളുകയും ചിലത് തള്ളുകയും ചെയ്യാറ്.

ഈശ്വരവിശ്വാസി, സദാ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് അബദ്ധം. അതേപോലെ നിരീശ്വരവാദി ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ യഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും തള്ളുമെന്നതും തെറ്റ്. എന്നിരുന്നാലും ഇവർ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രപഞ്ചവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ.

അതിനാൽ മതത്തെ ഗൗരവമാർന്ന ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവും ചരിത്രപരവുമായ എൻറർപ്രൈസൈസായിവേണം വീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒരാത്മീയ അസംബന്ധമായി മൂലമടച്ച് നിരാകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇന്നു പല മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രമുഖരും ഈ അന്ധത വച്ചു

പുലർത്തുമ്പോൾ, സാക്ഷാൽ ഏംഗൽസ് ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാണോർക്കേണ്ടത്:

'A religion that the Roman world empire into subjection and dominated by far the largest part of civilized humanity for 1800 years can't be disposed of merely by declaring it to be nonsense gleaned together by frauds. One cannot dispose of it before succeeding in explaining its origin and development from the historical conditions under which it arose and reached its dominating position. This applies to X'anity.'

"The question to be solved is how it came about that the popular masses in the Roman empire so far preferred this 'nonsense'—which was preached, into the bargain by slaves and oppressed—to all other religions that the ambitious

Constantine finally saw in the adoption of this religion of nonsense the best means of exalting himself to the position of autocrat of the Roman empire" (Bruno Bauer and early X'anity by F. Engels.)

മതത്തെ വിപ്ലവത്തിന്റെ അഥവാ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ ചേരുവയായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ പക്ഷേ, അതിന്റെ തിയോളജിക്കൽ ഘടകങ്ങളെ (മർദ്ദകര സഹായിക്കാനായുള്ള ഏച്ചുവയ്ക്കലായി പിൻക്കാലത്ത് കടന്നു കൂടിയതാണിത്) തീർത്തും ഒഴിവാക്കണം. നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വക്തക്കളായവരുടെ കൃത്രിമകയാണ് ഇന്ന് തിയോളജി. അതിന്റെ ഫലമായി മതം അനുഷ്ഠാനപുർണ്ണവും ഡോഗ്മാറ്റിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം മറ്റൊരവിഷയമായി. ഭൂരിപക്ഷ ജനതയെ ഹിപ്നോട്ടൈസു ചെയ്തു സത്യത്തിൽ നിന്നകറ്റി നിർത്താൻ മർദ്ദകനു കഴിയുന്നതു ഈ കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തിയോളജി ഇന്ന് അന്തമാവില്ലാത്ത ചട്ടങ്ങ (ശേഷം 40-ാം പേജിൽ)



സോഷ്യലിസം: മറ്റൊരു സമീപനം

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവം എന്തായിരിക്കും? ഒരു ചിത്രകാരനായ എനിക്ക് സാദാവികമായും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലുയർന്നുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നതാണ്.

എന്താണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭൂതകാല ചരിത്രം?

അത് ഇപ്പോഴത്തെ സമിതിഗതികളെ എപ്രകാരം ബാധിക്കുന്നു?

ഭാവി സാദൃശ്യതകളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും?

ഈ സമീപനം തികച്ചും യുക്തിസഹമാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാണാം. കാരണം സോഷ്യലിസമെന്ന സങ്കല്പം, പരിപാടി, അതിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ എന്നിവ, ലണ്ടൻ നഗരം തെംസ് നദീതീരത്ത് സമിതിചെയ്യുന്നു എന്നു പറയുന്നതുപോലുള്ള ലളിതമായ ഒരു വസ്തുതാകഥയാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ധൈര്യപരമായ രൂപകല്പനയാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും 19-ാം

നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്തും മാനവരാശി അഭിമുഖീകരിച്ച വിപ്ലവത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതികളെപ്പറ്റി ധരിക്കാനും സമൂഹത്തിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനോ, മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, മനുഷ്യയത്നങ്ങളെ വിവരിക്കാനുമുള്ള സംജ്ഞകളും, മാതൃകകളും, ലേബലുകളുമാണവ.

തുടക്കത്തിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകരീതിയെന്ന് അത് ധ്വനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പക്ഷേ അതിനെക്കാൾ മുമ്പുതന്നെ പ്രചാരത്തിലായ കമ്മ്യൂണിസമെന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ സങ്കാര്യസത്തിന് പകരം, പൊതുസത്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സമൂഹമെന്ന് വ്യക്തമായും അർത്ഥമാക്കിയിരുന്നു. താമസമെന്നോ ബാബുഫി (Babeuf)ന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ അത്തരം ഒരു സമൂഹം നിലവിൽ വരുന്നതിനുള്ള ഒരു

രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനമെന്നും ആ വാക്കിന് അർത്ഥവ്യത്യാസം ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ 'സോഷ്യലിസം' എന്ന വാക്ക് ഉൽഭവിച്ചത് സാമൂഹ്യം—(Social) എന്നതിൽ നിന്നായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാ തന്നെ സാമൂഹ്യജീവിയാണെന്ന ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും 'സോഷ്യലിസം' 'സോഷ്യലിസ്റ്റ്' എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് അക്കാലത്തു ആരും അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. നാം ഇന്നു കൽപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥമൊക്കെ സോഷ്യലിസം എന്ന പദത്തിന് കൈവന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ദശകത്തിനുശേഷം മാത്രമായിരുന്നു. സാമൂഹ്യവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ ശബ്ദകോശത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടനും, ഫ്രാൻസിനും പുറത്ത് ഇതരരാജ്യങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ പ്രചാരം വ്യാപിച്ചു. അതിന് മുൻപും വളരെക്കാലമൊന്നുമായില്ലെങ്കിലും ഇതേ ആശയം മറ്റ് പേരുകളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടനിൽ 'സഹകരണ'മെന്നും,

പ്രശസ്ത ചരിത്രശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും, മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവിയുമായ എറിക ഹോബ്സ്ബാം സോഷ്യലിസം എന്ന സങ്കല്പത്തെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പരിപാടികളേയും അവയുടെ സാക്ഷാൽക്കാരത്തെയും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രഗതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. സൈദ്ധാന്തികമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ സോഷ്യലിസമെന്ന സങ്കല്പത്തിന് സമൂഹബോധത്തിൽ സംഭവിച്ച പരിണാമം അദ്ദേഹം വസ്തുതാപരമായി വിവരിക്കുകയാണി ലേഖനത്തിൽ. യഥാർത്ഥമായ ഈ വിലയിരുത്തലിൽ പുതുമ നിറഞ്ഞ ഒരു സമീപനം കാണാം.

സഹകരണമെന്നും, ഫ്രാൻസിൽ 'സമഷ്ടി' അല്ലെങ്കിൽ 'കളക്ടിസം' (Collectism) എന്നും മറ്റും—കളക്ടിവിസം ആയതു പിന്നീടാണ്. 'മ്യൂച്ചലിസം' എന്നു അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായതുണ്ട്.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ എതിർസംജ്ഞ (പ്രതിധ്വനി) മുതലാളിത്തമായിരുന്നു. വ്യക്തിപ്രാമാണ്യം (Individualism) ആയിരുന്നു. സോഷ്യലിസം മുതലാളിത്വവിരുദ്ധമാണെന്ന് വന്നത് ഒരു സരളമായ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് വ്യക്തിപ്രാധാന്യം അടിസ്ഥാനമായി (Individualist) സമൂഹത്തിൽ മത്സരം—അതായത് കമ്പോളം—ആണ്—കാതലായ കാര്യം. അതിനാൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തറ, സഹകരണം അഥവാ സൗഹൃദം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഈ യുക്തിയാകട്ടെ വിപുലമായ സാദൃശ്യതകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടക്കത്തിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസം

സങ്കാര്യസത്തോ, നാണയവ്യവസ്ഥയോ തീരെയില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോളനികളുടെ താൽപ്പര്യസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി സന്തതവ്യവഹാരം (Laissez-faire) സമ്പ്രദായത്തിന് എറ്റവും ലോലമായ ഭേദഗതി വരുത്തുപോലും

'സോഷ്യലിസം'മായി കണക്കാക്കപ്പെടാം. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം സോഷ്യലിസ്റ്റ് തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന കാലം വരെ ബ്രിട്ടനിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിധം സോഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സങ്കല്പം കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തുടർന്നു. ലിബറൽ പാർട്ടിക്കാരെ ആദ്യേയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാതെ തന്നെ സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ ഫെഡിയർമാർ കരുതിയത് ഇതിനാലാണ്.

രണ്ടാമത് സോഷ്യലിസത്തിന് തുടക്കത്തിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊണ്ടു. അത് ഭരണകൂടത്തോലോ, മറ്റേതെങ്കിലും ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാപ്തമായ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളാലോ നിലവിൽ വരുത്താവുന്നതായിരുന്നു. കൂടുതലും സന്നദ്ധസംഘടനകൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതായിരുന്നു അതെന്നു കരുതിയിരുന്നു. അതായത് ബെർണാഡ്ഷായുടെ ഭാഷയിൽ "സങ്കാര്യ സംരംഭകരുടേതായ സോഷ്യലിസം". അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പക്ഷേ 1840കളിൽ മറ്റൊരിക്കലുംകാൾ കൂടുതൽ സോഷ്യലിസം അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോളനികൾ—അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഉണ്ടായത്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ 1880കൾ വരെ, തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ ആലോചിച്ചത് സന്നദ്ധസംഘടനകൾ മുഖേനയും പരസ്പരസഹായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള ഒരു രൂപങ്ങളിൽ കൂടിയും സ്ഥാപിക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു.

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജാക്കോബിൻ (Jacobin) പാരമ്പര്യത്തെയും, മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്മിന്റെയും പിൻതുടർന്നുകൊണ്ട് ബഹുജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയകർമ്മ നിരയുടെ പാത സ്വീകരിക്കാൻ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറായതു മുതലാണ് ഭരണാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി സോഷ്യലിസം നിർബന്ധിതമായിത്തീർന്നത്. സാദാവികമായും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഭരണകൂടം കേന്ദ്രപ്രാധാന്യമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മറന്നുകൂടാ. ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം കൈമാറ്റം എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയല്ലായിരുന്നു അത് ഈ സാരോത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1880കളിൽ ഡിഷണറിയോടൊപ്പം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരോധിയായ ജോൺ റേ (John Rae) യുടെ ഭാഷയിൽ "അടിസ്ഥാനപരമായി അത് സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അവകാശവാദം" മാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സമമായ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കോളനികളാകുന്ന ഉദ്ദാഷ്ടിയയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ്

പാർട്ടികളും, അവരുടെ ചിന്തകളും എഴുത്തുകാരും, തങ്ങൾ അധികാരം കയ്യാളിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി അതിശയകരമായ അശ്രദ്ധയുണ്ടായി. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച സമയത്ത് അവർ അധികാരത്തിലെത്തുകയുമുണ്ടായി. മാർക്സിസ്റ്റുകളാകട്ടെ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിൽ മേന്മകണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവായ കൗട്സ്കി (Kautsky) ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. "നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യക്രമത്തെ സംബന്ധിച്ച മാത്രമേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ക്രിയാത്മകനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അക്കാലത്തിനപ്പുറം പോകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകളായിരിക്കുകയില്ലല്ലോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരിക. അവ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിവരിക. അതിനാൽ അവ മായികസ്വപ്നങ്ങളോ കിനാവുകളോ ആയിരിക്കും." 1917-18 വരെ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കം തലകീഴ്മറിച്ച മുതലാളിത്തമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിന്തയായിത്തീർന്നത് അപ്പോൾ (സോഷ്യലിസം വരുമ്പോൾ) നല്ലതാവും. വിശ്വാസങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതുമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ഫെഡിയർമാരെപ്പോലെ വിശ്വാസങ്ങൾ നോക്കാൻ പാടുപെട്ടവർപോലും സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഏതു വിധമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് ഗൗരവബുദ്ധിയോടുകൂടി പരിഗണിച്ചില്ല. അത് മുതലാളിത്വത്തേക്കാൾ മെച്ചമായി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ച കേവലം യുക്തിയുക്തം മാത്രം.

രഹസ്യം തേടി മോസ്കോയിലേക്ക്

സംഭവഗതികൾ വിലയിരുത്തിയാൽ ഇതുപോലും നൂറ്റാണ്ടിലെ പൂർവ്വാർദ്ധ കാലത്തിലൊട്ടുമുക്കാലും സോഷ്യലിസ്റ്റുകാരുടെ പക്ഷം ശരിയാണെന്ന് മുതലാളിത്വം തന്നെ തെളിയിച്ചതായി തോന്നുന്നു. 1914നും 1950നും ഇടയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും മുതലാളിത്വം പിശകി. രണ്ടുലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ കെടുതികളിലൂടെ അത് ലോകത്തെ വലിച്ചിഴച്ചു. ദേശീയവും, സാമൂഹ്യവുമായ രണ്ടു വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെയും സമൂഹം കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു. വൻപിച്ച കൊളോണിയൽ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ അത് വകവരുത്തുകയോ, അവയ്ക്ക് മരണം വിധിക്കുകയെങ്കിലുമോ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മാനവരാശിയുടെ മുന്നിലൊരു ഭാഗം മുതലാളിത്വവ്യവസ്ഥിതിയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് അടർന്നു. ലോകത്തിലാകമാനം, ബുർഷ്വാ സമൂഹങ്ങളുടെ മുഖമുദ്രപേരുന്ന സംവിധാനമായ ലിബറൽ ജനാധിപത്യഭരണക്രമങ്ങൾ മറിച്ചിട്ടില്ല. 1940-41 ആയപ്പോഴേക്കും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾക്കുപുറത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ ഒരറ്റത്തും,

ആസ്ത്രേലേഷ്യയിലും അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പില ഭാഗങ്ങളിലും മാത്രമേ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. സർവ്വോപരി മുതലാളിത്വ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥതന്നെ രോഗഗ്രസ്തമായി. അത് നേരിട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധികളിൽ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽപ്പെട്ട്, പൂർണ്ണമായ തകർച്ചയുടെ വക്കിലുമെത്തി. ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സോഷ്യലിസമാണെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ ചെമ്മുകാതിരിക്കുക വയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു സ്ഥിതി. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ സോഷ്യലിസമാണെന്നു സ്വയം, അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിച്ചിരുന്ന പ്രാകൃതമായ, കേന്ദ്രീകൃതമായി ആസ്വപ്രദാനം ചെയ്ത, ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ കമാൻഡ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ (Command Economy)യുടെ പ്രവർത്തികരമായ കൈകാര്യസ്ഥതയേക്കാൾ സാമ്പത്തികമായ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലില്ല. എന്നാൽ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് അന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത ബുർഗ്വീവകിളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിൽ വിനാശം വിതച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആസ്വപ്രദാനരഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു.

ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമായി ഒന്നു സംഭവിച്ചു. വെറും ഒരു മുദ്രാവാക്യമെന്നതിനുപരി സോഷ്യലിസമെന്നതിന്റെ സമുദായമായ അർത്ഥമെന്ത് എന്ന കാര്യം പര്യാലോചനയ്ക്കെടുക്കാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റുകാർ നിർബന്ധിതരായി. 1917ൽ ബോൾഷേവിക്കുകൾ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. 1918 മുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടികൾ പലതും ഭരണമേൽക്കുകയോ, അവരുടെ നാടുകളിൽ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയോ ഉണ്ടായി. അതുമൂലം അവർക്ക് വ്യക്തമായ നയങ്ങൾ കൂടിയേതീരു എന്ന നിലവന്നു.

പക്ഷേ, തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊന്നെന്നും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണമെന്നും, കാര്യഗൗരവത്തോടുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടില്ലായ്മയ്ക്കുമാണ് അവർക്ക് നയങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടിവന്നു. ഏറ്റവും അടിയന്തര സഭാവുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ട് പൊട്ടുന്നവേ നയങ്ങൾ തുറക്കുകക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോഴപ്പോൾ നിലവിൽവന്ന പ്രത്യേക സിമിതികളോട് പ്രതികരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

1914 മുതൽ 1950 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുതലാളിത്വ പ്രതിസന്ധിയുടേയും, പ്രവർത്തന സാമ്രാജ്യത്തിന്റേയും പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് പറക്കുന്ന നയങ്ങൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹികതകർച്ചകൾക്ക് യോജിക്കാത്തതായിത്തീർന്നു. മറ്റ് നയകളിൽ പൊതുവെ നാം കലവറണക്കപ്പെട്ടതും, സമയപരി

ധിന്യുള്ളതുമായ നയങ്ങൾ ഏതെന്നും, അല്ലാത്തവ ഏതെന്നും വ്യവചി്ചരിക്കുവാൻ മെനക്കെട്ടിരുന്നില്ല.

രണ്ടു സോഷ്യലിസങ്ങൾ

ഞാൻ 'സോഷ്യലിസം' എന്ന് ഏകപക്ഷാഭിപ്രായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 1917-ന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ശാഖകളെ പറിയെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നുകഴിഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. മറേന് സോവിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതികൾ. സോവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥിതി മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് സംഘടനകളെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടവ. എന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റാകട്ടെ, പാർട്ടിയാകട്ടെ എത്ര ദീർഘകാലം നിലനിന്നിരുന്നതായാലും തീവ്രവാദപരമായ നിലപാടെടുത്തതായാലും ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽപ്പോലും 1936വരെ തങ്ങൾ സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചതായി ഒരുപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ, അവരും കുറേക്കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പരിതസ്ഥിതികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് സോവിയറ്റ് മോഡൽ സോഷ്യലിസം സാമാന്യത്തിൽ രൂപംകൊണ്ടത്. തീരെ ദരിദ്രവും വളരെ പ്രകടമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ ഉഴലുന്നതുമായ ഒരു രാജ്യത്ത് സോഷ്യലിസം പര്യം മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ളതും സോഷ്യലിസത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള ഉപായം കണ്ടെന്നും വിലയിരുത്താത്ത, തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥായിയായ ആപൽദീക്ഷണികൾക്ക് വിധേയമായ സ്ഥിതിഗതികളുടെ നടുവിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവിദ്യ സംബന്ധിച്ചതുമായ ഭൂതഗതിയിലുള്ള വികസനം അതായത് സർവ്വവും പണയംവെക്കൊണ്ട് മിന്നൽവേഗത്തിലുള്ള വ്യവസായത്തിക്കുറണം—അതിനായിരുന്നൂ വ്യക്തപ്പെടുത്തിത്തന്നെയുള്ള മുൻഗണന.

മുതലാളിത്ത രീതിയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ ഉപാധികൾ ഇങ്ങനെ ബോൾഷേവിസം നിലവിലില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ വേരുകളിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി മാറി; കൂറേ സമയത്തേക്ക് അത് ഏതേ വിജയകരമായി. ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള അനേകം മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിത്തീർന്നു. നിർദ്ദാക്ഷിണ്യവും, ക്രൂരമായ സേച്ഛാധിപത്യഭരണത്തോട് യാതൊരു അനുഭാവവുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾപ്പോലും ഇതിലുൾപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തിൽ റഷ്യയിൽ അത് യുഗകാല സമ്പദ്ഘടനയായിട്ടാണ് 'WARECONOMY' വർത്തിച്ചത്. അതായത് എങ്ങനെയും യുഗം

ജ്വിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ നിർദ്ദിഷ്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഫോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന ചില മുൻഗണനകളോടുകൂടി. മറ്റൊറ്റ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഈ അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യപാപ്തിക്ക് വിധേയമായി മാത്രം. അത് നേടിയെടുക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വില പരിഗണനാർഹമായി കരുതുകയും വേണ്ട. കേന്ദ്രീകൃതമായ ആജ്ഞാസൂചിയിൽ സമ്പദ്ഘടന അതിന്റെ ഏതൊരു നല്ല വശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പോലും ഒരു സംസ്കൃതമായ ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നു. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻനിർത്തി, പാഴ്ചെലവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എങ്കിൽക്കൂടി അത് അതിപ്രധാനമായ കൃതനേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു. മുതലാളിത്വം മലർന്നിടിച്ചു വീണുകിടന്ന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മതിപ്പും, തിളക്കവും ഏറി. 1950-ന് ശേഷം മുതലാളിത്വം പരമാവധി വേഗതയിൽ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനോടു കിടപിടിക്കാൻ സോവിയറ്റ് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കഴിയാതായത്. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഹാരം, പാർപ്പിടം, വസ്ത്രങ്ങൾ, താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽക്കൂടി വിശമസൗകര്യം എന്നീ അടിസ്ഥാന ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, അവയ്ക്കപ്പുറം ഒന്നും നൽകാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറുവശത്ത് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് മുതലാളിത്വത്തെക്കാൾ വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു. മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യക്ഷേമ കാര്യങ്ങളിലും മികച്ചതായിരുന്നു.

ഒരു യുദ്ധകാലസമ്പദ്ഘടനയുമായുള്ള താരതമ്യം യാദൃച്ഛികമല്ല. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മുൻകൂട്ടി ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നയസംബന്ധമായ ഏകമാതൃക, ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധംതൊട്ടു പലയിടത്തും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധകാല സമ്പദ്ഘടനയുടേതുപോലായിരുന്നു. ഇത് ബോൾഷെവികുകൾക്ക് മാത്രമല്ല. പാശ്ചാത്യ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും ബാധകമാണ്.

യുദ്ധകാല സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക്, ആസൂത്രണം, സമ്പദ്ഘടനയുടെ വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുമാനേജ്മെന്റോ നടത്തിപ്പോ ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമായിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ, തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടും പൊതുകർമ്മപരിപാടികളിൽ ചിലതെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒപ്പം അണിനിരത്തേണ്ടിയിരുന്നു.

ആസൂത്രണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള, ഡെനിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് വിശേഷിച്ചും, പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് മുഴുവൻ യൂട്യൂബ് വഴിയായാണ്. ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ മാതൃകയുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളല്ല, കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് നടപടി കൾക്കനുയോജ്യമായ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് ആശയങ്ങൾ.

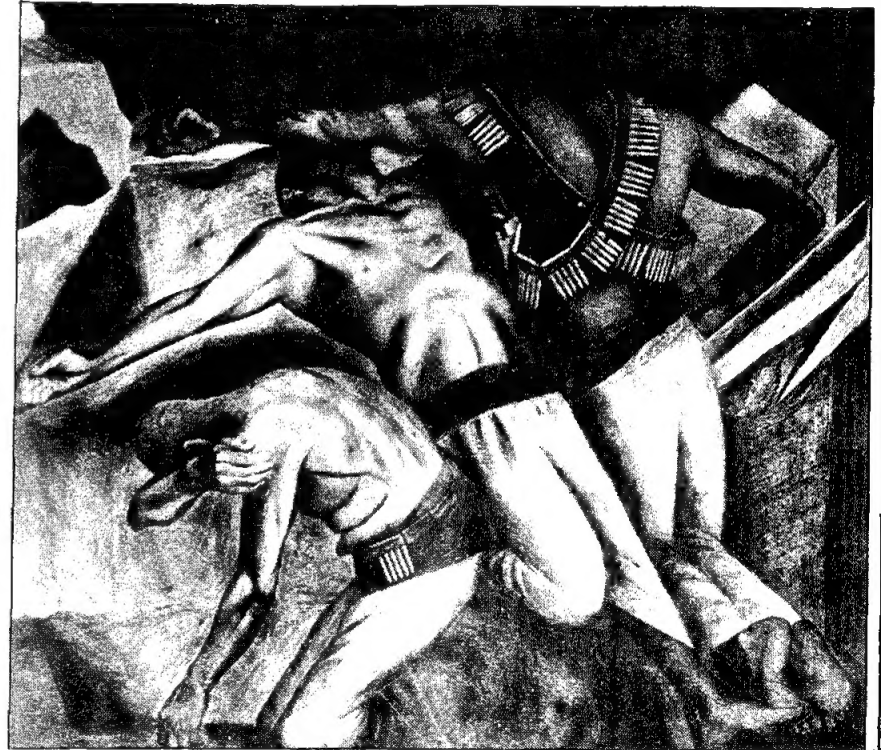
തീവ്രതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അത്. ബോൾഷെവികുകളും, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഭരണക്കൂടം നടത്തുന്ന ആസൂത്രണവും സ്വാതന്ത്ര കമ്പോളത്തിന്റേതായ മുൻഗണനകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്.

പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുംവേഗം സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്തു സഹിച്ചും നേടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സങ്കല്പത്തിന് നിർണ്ണായകമായതെന്നതെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നയങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക സാധിനം ചെയ്തതിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രപരമായ പ്രത്യേകാവസ്ഥയായിരുന്നു. അതായത് രണ്ടു ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടവേളയിൽ ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം, മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് പിടിപെട്ട പ്രതിസന്ധി, കൂടുതൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നെങ്കിലും അമോയത്തൊഴിലില്ലായ്മ. തീർച്ചയായും മറ്റു പരിഗണനകളും അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. യുദ്ധകാല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി, തിരഞ്ഞെടുപ്പിദ്ധിഷ്ടിതമായ ജനാധിപത്യത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവത്ത കാര്യമായി അവരെടുത്തിരിക്കാം. കാരണം അതാണ് തങ്ങളെ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ചത്. മാത്രമോ സീഡനിലും, ബൽജിയത്തിലും ആസ്ട്രിയയിലും മറ്റും നീണ്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം പണിമുടക്കങ്ങളിലുംകൂടി സ്പാർപിതമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖ്യശില്പികൾ പലപ്പോഴും തങ്ങളായിരുന്നവനാകാൻ കാര്യം. 1945 നുശേഷം “ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം” എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ട ആശയം ആവേശകരമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും അവലോചിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രണതകൾ എന്നതു വിചിത്രമായ മറ്റൊരു കാര്യം. അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. ബ്രിട്ടനിൽ പ്രസ്തുത ആശയം വിശദീകരിച്ചത് മുഖ്യമായും ലിബറലുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ കത്തോലിക്കരാണ് ഫ്രാൻസിൽ അപകാരം ചെയ്തത്. ജർമ്മനിലാകട്ടെ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള ബൂമേക്രാറ്റുകൾക്ക് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ്സകളുടെയെന്നല്ല പൾഷിന യൂറോപ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സകളുടെകാലവും സഭാവന ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമായും പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സംവിധാനം മുഖേനയായിരുന്നു. ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇടതുപക്ഷ വിരോധ ഗവൺമെന്റുകളുടെ കീഴിൽപ്പോലും ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ലണ്ടനിലും, വിയന്നയിലും ഉണ്ടായതുപോലെ പാർട്ടി പ്രസിത്തൻ മുൻകൈയും മാതൃകയും സൃഷ്ടിക്കാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാൺസിലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും ഏടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്.

സോഷ്യലിസ്റ്റ്നേതര അനുഭവങ്ങളുടെ ചില വശങ്ങളിൽനിന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക സംഘടനയുടെ മാതൃകയ്ക്കു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ അവർക്കു സാധിക്കുകയു ചെയ്തു. (സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ബോൾഷേവിക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞതുപോലെ.)

സ്വതന്ത്ര കമ്പോള ലിബറലിസം

ഒരേതരത്തിലുള്ള ചരക്കുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഹാക്കിടുകളുടേയും പ്രാധാന്യം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സങ്കേതം “ട്രസ്റ്റുകൾ” എന്ന പേരുതന്നെയാണ് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിന്റെ പ്രേരണ എവിടാനാണെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? കൃത്യതകളുതലാളി സാഹചര്യത്തിനിന്ന്. ബ്രിട്ടനിൽ 1945



വിപ്ലവത്തിന്റെ മൂലം— മെക്സിക്കോയിലെ ഒറോസോ വന്ധ്യ ചിത്രം.

നൂറുശതം ലേബർ ക്ലഷി നടപ്പാക്കിയ ദേശവൽക്കരണത്തിന്റെ മാതൃക വികടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ മുതലാളിത്വം പൊതുമേഖലയിൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച പോസ്റ്ററൽ സർവ്വീസുകൾ പോലുള്ള സമ്പദ്ഘടനയുടെ ചെറുവിഭാഗങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ അവലംബിച്ച ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പിന്റേതായിരുന്നില്ല—പകരം പൊതു കോർപ്പറേഷനുകളായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും യുദ്യോധനത്തര കാലത്തെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് നയങ്ങളുടെ മർമ്മ സ്മാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടത്തോടെയുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇതുതന്നെയായിരുന്നു കെയിനീഷ്യൻ (KEYNESIAN) നിലപാട് സിങ്കരിച്ച മുതലാളിത്വത്തിന്റേയും “ന്യൂഡിൽ” (അമേ

തികന്റെ പ്രസിഡൻ്റ് നൂസ്മെന്റിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നയപ്രഖ്യാപനം നയങ്ങളുടെയും സ്വഭാവവും. ഇതിൻ്റെയും മർമ്മപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാന തൊഴിലില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു.

ഈ നയം ഒരു ഉജ്ജ്വല വിജയമായിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് വീക്ഷണക്കോണത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ ബഹുജന ഉപഭോഗം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടുള്ള സാമൂഹ്യക്ഷേമോന്മുഖമായ പരിഷ്കരിച്ച മുതലളിതത്തിന്റെ ചലനാത്മകത പൂർണ്ണമാവിക്കുന്നതിന്റെ വീക്ഷണമാണതതിൽനിന്ന്. പൂർണ്ണമായ അളവിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യതയുടെ ഫലമായി പൊന്തിവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഇടനൽകുകവരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി.

അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ച മുതലാളിത്തത്തിന്റേയും സോഷ്യൽ പെരമോ ക്രസിയുടേയും സമനായം തകരുകയും ചെയ്തു. സ്വതന്ത്ര കമ്പോള ന്യൂതന ലിബറലിസ (Free Market neo liberalism)വും, ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര വിമർശന പ്രവണതയും മുന്നേറി. എന്നാൽ നീലന്റെ ഐക്യനാടുകളും, താച്ചറുടെ ബ്രിട്ടനും പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് വിജയം വരിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും വിജയിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. തീവ്രവാദ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഐ കൗന്നവരുടെ കീഴിൽപ്പോലും സാമൂഹ്യ രക്ഷാപദ്ധതികളുടെ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാനോ, കാര്യമായ തോതിൽ വെട്ടി

ക്കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് പ്രായോഗികമായി തെളിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം 1945 മുതൽ 1973 വരെയുള്ള 'സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ' നടപ്പായതെന്നായി നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം നയങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് പേറേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായി. കെയ്നീസിന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്കും ദേശവൽക്കരണത്തിലേക്കും, മടങ്ങിപ്പോവുകയല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനില്ലാതായി. 1980-കളുടെ ആദ്യവർഷങ്ങളിൽ മിത്താറാങ്ങിന്റെ അനുഭവം ചവർച്ചകളിലൂടെയൊന്നിലും സംശയം തീർത്തായിരുന്നു.

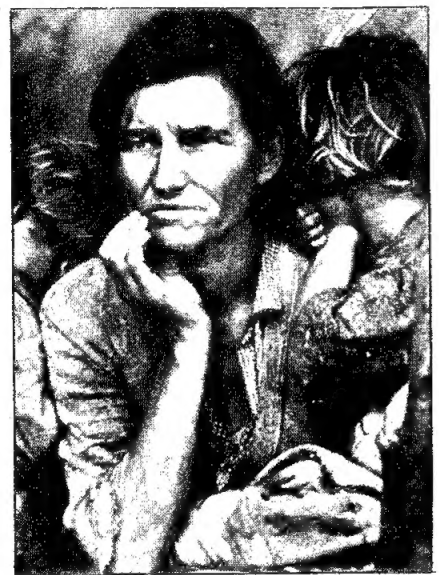
ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും സ്വീകരിച്ചതോ തട്ടിക്കളിയിച്ചതോ ആയ ഒരിക്കലും കാര്യമായ പരിഷ്കരണത്തിനു വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത നയങ്ങൾ അവരെ ഒരിടത്തും കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് 1970കളിലും 80കളിലും അവർക്ക് ബോധ്യമായി. ചരിത്രം അവർക്ക് ഒരർത്ഥസമയത്തെ ആപേക്ഷികമോ പുറമേക്കെങ്കിലും തോന്നിയതോ ആയ വിജയം സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിജയം ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക്, സോഷ്യലിസത്തെപ്പറ്റി സ്വയം ചിന്തിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം

മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവപരമായ എട്ടാമത്തെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? 1950-ൽ വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജപ്പാൻ, ഇറ്റലി, സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയവയിൽപ്പോലും ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂടി ഉപജീവനമാക്കിവരുന്നില്ല. ഇന്ന് യൂറോപ്പിലാകെ അത്തരക്കാർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ചെറുനൂതനപക്ഷം മാത്രം. ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തും, പാശ്ചാത്യർക്ക് യഥാർത്ഥമായി കയ്യും ഇരു അർദ്ധനൂറ്റാണ്ടിലും, നാടകീയമായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു യുഗം സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും, പ്രതീക്ഷകളും പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായും നിർബ്ബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ പലതും നിലനിൽക്കാനുവന്നവയല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ മുൻതലമുറകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിൽ എത്രയോ കവിഞ്ഞുള്ള തോതിൽ മുതലാളിത്വം ഉല്പന്നങ്ങളുടേയും, സേവനങ്ങളുടേയും സമൃദ്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്പതുകൊല്ലം മുൻപ് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയോ ഉയർന്ന ജീവിതത്തോൽ പാശ്ചാത്യലോകത്ത് സാധാരണക്കാർക്ക് മിക്കവാറും ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നതിലേക്കു. 'കഷ്ടമോഷ്ടം' എന്ന

തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഔദ്യോഗികത്തിന്റെ ശൈത്യക്കാറ്റിനിന്ന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ദരിദ്രർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പട്ടിണിയും, ദാരിദ്ര്യവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സോഷ്യലിസം കൂടിയേതീരു എന്ന വാദം യുക്തിസഹമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഏറ്റവും ശരിയെന്ന് തോന്നിയിരുന്ന വാദം—സോഷ്യലിസത്തിന് മാത്രമേ കൂടുതലായുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കഴിയൂ എന്ന വിശ്വാസം—ഇപ്പോൾ സ്വീകാര്യമല്ലാതായി. മുതലാളിത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ പാശ്ചാത്യലോകത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായ തൊഴിൽ ലഭ്യതയുള്ള ഒരു തലമുറ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വമ്പിച്ച തൊഴിലില്ലായ്മ



അമേരിക്കയിലെ നിസ്സഹായമായ ജീവിതം— ഈ മുഖം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.

നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി, അത് 1930-കളിലെപ്പോലെ അസഹ്യമാണെന്നോ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിന് മാത്രം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നോ വളരെ പേർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിനുകുലമായുള്ള സമൂഹത്തോടുള്ള പഴയ വാദങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാത്രം സഹജമായത് എന്ന് ഒരു കാലത്ത് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം. 1930-നൂറ്റാണ്ടും സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ സാമൂഹ്യ-വ്യവസ്ഥിതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സാഹസികരീതികളും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ആസൂത്രിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ഗവൺമെന്റുമായി, പൊതുവേലയിലോ, ഉള്ള വ്യവസായങ്ങളും, സേവനങ്ങളും എന്നിവ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത് തികച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷക്കാലത്തെ സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയുടെ വിജയ

ത്തെപ്പറ്റിയും, സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ഭരണകൂടം പൊതുജനങ്ങളിനെയും, സാമ്പത്തികരംഗത്ത് നൂതനലിബറലിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വിജയത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റു മൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ നാഴികക്കല്ലിന്റെ പുറകോട്ട് തിരിച്ചുവയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത താഴ്ന്നുവെക്കുന്നതിനോട് ഇത്ര ബോധ്യം വന്നു എന്ന വസ്തുത തന്നെ കാണിക്കുന്നത് യൂട്രാസ്മാറ്റിക്സായ മുതലാളിത്വ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്കവയിലും എത്ര കൂടുതൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. എട്ടാമതായി നോക്കിയാൽ അത്ര കൂടുതലായൊന്നും നാഴികക്കല്ലിന്റെ പുറകോട്ട് തിരിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, ലോകമാകെയെടുത്താൽ 1980-കളിൽ 87-വയസുള്ള കാലയളവിൽ കഷ്ടിച്ച് 400-ൽപരം സാക്ഷാത്കാരണങ്ങൾ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂവെന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്റെ കണക്ക്. അതിൽ പകുതിയും താഴ്ന്നുവെക്കുന്നതിന്, ബ്രിട്ടൻ, ബ്രസീൽ, ചിലി, ഇറ്റലി, സ്വീഡൻ എന്നീ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളുള്ള അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി എന്നിവയെത്താൽ സാക്ഷാത്കാരണമോ മൊത്തം പതിനാല് മാത്രമേ വരൂ. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന്, ലോകം നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചേറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ അഗ്രിമസ്ഥാനം വഹിച്ച മുതലാളിത്വ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാണ്. അവ കാര്യമായ തോതിൽ പൊതു ആസൂത്രണവും ഉള്ള സമ്മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു. ഈ നടപടികൾ അവയെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാക്കിയില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെന്നും സോഷ്യലിസ്റ്റാണെന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അതിനെന്താണ് എട്ടാമതായി വ്യത്യസ്തങ്ങൾ എന്നും വ്യവഹരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നു.

അടുത്തുകിടക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ അവയിലൊന്ന് സോഷ്യലിസ്റ്റും, മറ്റൊന്ന് അല്ലാത്തതും—ഉദാഹരണത്തിന് ഹങ്കറിയും ആസ്ട്രിയയും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. എന്നുവയ്ക്കുക—ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും സന്ദർഭപരമായി അവരുടെ വ്യവസ്ഥിതികളനുസരിച്ചുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചുനോക്കിയാൽ അങ്ങേയറ്റം വിജയം നേടിയവയാണ് മുതലാളിത്വ രാജ്യമായ ആസ്ട്രിയയിൽ, ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാ വർഷം വാർഷിക വ്യവസായങ്ങളും, ഉല്പാദനവും, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെയും, ആയുധനിർമ്മാണത്തിന്റെയും വലിയൊരു ഭാഗവും എന്നിവയ്ക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താവുന്ന ഉന്നതതലങ്ങൾ (Commanding

Height) മുഴുവൻ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഹങ്കറിയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ ഉടമയിലല്ലാത്ത ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ പ്രവർത്തന സാധ്യതയിലും ഉടാരവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കേസുകളിൽ എവിടെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയേയും, മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിയേയും വേർതിരിക്കുന്ന രേഖ അടയാളപ്പെടുത്തുക? ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ എട്ടാമതായി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദുർബ്ബലമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

താലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവർ

മുന്നാമത്തെ കാര്യം നൂറുശതമാനവും കേന്ദ്രീകൃതവും സർക്കാർ നടത്തുന്നവയുമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുള്ള സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽനിന്ന് വേറിട്ട് നില്ക്കുന്നു. എന്നാൽ 1960-ൽ മുതൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക്, ഒട്ടും കുറയാത്തവിധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മോശമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്; അവ വർദ്ധമാനമായി വരുന്ന പ്രയോസങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, എന്നല്ല. ഇതിന് കാരണമോ? അവയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായ യുക്തിസഹതയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെപ്പോയി. അതായത് ഉൽപാദനച്ചെലവുകളുടെ താരതമ്യനിലവാരം. അതുപോലെതന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലാത്തതും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കമ്പോളമെന്ന എട്ടാമതായി അഭാവം ഇതിലൊന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു.

ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ലക്ഷ്യമാക്കിയത് ഈ എട്ടാമതായി നിലവിലുള്ളതുക എന്നതായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം യൂട്രാസ്മാറ്റിക്സായ മുതലാളിത്വ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ സവിശേഷമായും സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന എട്ടാമതായി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മുതലാളിത്വത്തിന്റെതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുവെച്ചു. ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യർ പൗരസ്ത്യരേക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ന വിധത്തിൽ ലാഘവബുദ്ധിയോടു കൂടിയുള്ള തരത്തിലാകാതെ അവ്യക്തമായിത്തീർന്നു.

പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അത് എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം. സാമ്പത്തികമായ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും, ഫലപ്രാപ്തിയ്ക്കും കമ്പോളമാണ് വഴിക്കാട്ടി എന്നത് ഒരു സാധാരണ അതിർത്തിയും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ

മായ കാര്യമാണ്. നിലനിൽക്കുന്നതിനും താഴ്ന്നിരിക്കുന്നതിനും വൈരുദ്ധ്യം, സാമ്പത്തികകാര്യ ഇൻ്റർറാറ്റിയൂട്ടം കലർപ്പില്ലാത്ത മുതലാളിത്വത്തിന്റെ മറ്റു ബുദ്ധിരക്ഷാസർമ്മയും കാണുന്നപോലെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വിഭവശേഷി വകയിരുത്തുന്നതിനും, വീതവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏക ഉപകരണം കമ്പോളം മാത്രമാണെന്ന വാദം. കൽക്കരിയും, ഖനിജങ്ങളും മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നവെന്നതുപോലെ തന്നെ സാദാവികമായിട്ടാണ് കമ്പോളം അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ആഡംസ്മിത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ചില ചരക്കുകൾ—മാലിന്യമായി നോക്കിയാൽ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റു



ജോൺ മെയ്നാർഡ് കെയ്നീസ്

ന്നതിനുള്ളവ—ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കമ്പോളം ശ്രദ്ധിക്കുകയേയില്ല. കാരണം അത്തരം ഉല്പാദനത്തിൽനിന്ന് ആർക്കും ലാഭമുണ്ടാകാനാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭത്തിനും ഒരു ആധുനിക ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് സിസ്റ്റമോ നഗര ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് സിസ്റ്റമോ നടത്താൻ വേണ്ടത്ര ധനസഹായം നല്കാൻ ആവില്ല. അത് പണം നഷ്ടപ്പെടാത്തവിധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും.

ജർമ്മനിയിലെ വ്യവഹാരഭാഷയിൽ പറയുന്നപോലെ "സോഷ്യൽ കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ"യിലും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ സോഷ്യൽ ഡമോക്രാറ്റിക് സാധിനത്തിന് വിധേയമായ കെയ്നീഷ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഈ പ്രവണതകൾ ഒരുപരിധിവരെ പൊതുഭരണനയങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് രീതികളും മുഖേന നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ഭരണനിർമ്മാണം കമ്പോളത്തിന് മാത്രമായി വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്

സംഭവിക്കുകയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ളവർക്കു വേണ്ടി മാത്രമായാണ് ഭരണനിർമ്മാണം നടക്കുക. ഇന്ന് ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രം തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം 70,000 മാണ് എന്നു ഓർക്കുക. മാത്രമല്ല ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ പണക്കാർ കൂടുതൽ പണക്കാരായിത്തീരുന്നു. അവരും, നിർദ്ദയനരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് തുടർച്ചയായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. വികസിതവും, സമ്പന്നവും ആയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഗൗരവങ്ങളിലൂടെ കീഴോട്ടുവീഴുന്നവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ്, ഏറി

യാൽ മുന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ വരു എന്ന് ആളുകൾ സ്വയം ആശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണികിടക്കുന്നില്ല. അവർക്കും ടി.വി. സൊറുകളുണ്ട്. മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം വരുന്നവരുടെ സ്ഥിതി ആശ്വാസപ്രദമാണ്. കമ്പോളത്തിന്റെ നിസ്സഹായരായ ബലിയാടുകളെ വിളിക്കാൻ പൊതിവുന്നിരിക്കുന്ന ജുഗുപ്സാവഹമായ സംജ്ഞയാണ് അണ്ടർക്ലാസ്—അധോവർഗ്ഗം. മാനുഷിക സമൂഹത്തിന്റെ കീഴ്വരകളിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. കുന്നിത്തുറുക്കിത്തട്ടിൽ നോക്കിയാലേ അവരെ കാണാൻ കഴിയൂ. ദുഷ്ടിയിൽപെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പിറന്ന അവരെ കാണാൻ. കഴിയാത്തവിധത്തിൽ ഭവനരഹിതർ നിരത്തിലിറങ്ങി കൂപ്പുതൊട്ടികൾ അരിച്ചുപെരുക്കാതിരിക്കണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തും, ഗംഭീരവുമായ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ തെരുവല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത നിവാസികളുടെ മൂത്രവിസർജ്ജനത്തിന്റെ പഴകിയ ദുർഗന്ധം ശ്വാസിക്കാനോ നമുക്കു കഴിയാതിരിക്കണം.

ഇതൊക്കെ സോഷ്യലിസത്തിനനുകൂലമായ വാദഗതിയല്ല. നേരെമറിച്ച് മനുഷ്യത്വമുള്ള സമ്മിശ്ര സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാം. അത് അല്പം സോഷ്യൽ ക്ലിസ്തീയ ചേരുവകൾക്ക് സോഷ്യൽ കമ്പോളം മുതൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലും ആസ്ട്രിയയിലും പോലെ കുറെക്കൂടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് നൽകിയ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണകൂടങ്ങൾ വരെയുള്ള എന്തും ആകാം. ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ജോൺ കെന്നത്ത് ഗാൽബ്രെത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. "ഒരു യഥാർത്ഥ്യമുള്ള നിലപാടിൽ നോക്കിയാൽ പടിഞ്ഞാറും, കിഴക്കും ഉള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെയാണ്. കമ്പോള പ്രചോദനവും, സാമൂഹ്യ പരിഗണനകളാൽ പ്രചോദിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നല്ലതെല്ലാം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആ കർത്തവ്യം." ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായമോ സേവനമോ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പൊതു മേഖലാ സംരംഭമാണോ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണോ എന്നത് ആവശ്യമായും മാലിക്യതയ്ക്കുള്ളതാണോ പ്രശ്നം ആകണമെന്നുമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് ദേശീയ ആരോഗ്യ സർവ്വീസ് പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണമെന്ന് വൻകിട അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഗൗരവമായ ആവശ്യം ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ നിലവിലുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സമ്പ്രദായം അവിശ്വസനീയമായവിധം ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വപരവും അങ്ങേയറ്റം ദുർവ്വഹമായ ചെലവുവരുത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള മറ്റ് ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. നിർണ്ണായകമായ പ്രശ്നം സാമ്പത്തികമല്ല. നേരെമറിച്ച് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മതിയായ ആരോഗ്യചികിത്സാ പരിരക്ഷ നൽകാനുള്ള ബാധ്യത ഒരു രാജ്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതും, അത് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നതുമാണ്.

കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഭൂഷിച്ച ഫലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്. കുറെ യൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആസ്ട്രിയയിലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്, ലേബർ പാർട്ടികളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിജയകരമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലോക മുതലാളിത്വ വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം മൂന്ന് ദവിഷ്യഫലങ്ങളെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാര്യകഥ നിർവ്വചിക്കുന്നതിന് ഈ സംഗതികളാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുക.

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാര്യക്രമം
ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് പരിസ്ഥിതി

പ്രശ്നമാണ്. ജൈവമേഖലയെ ആകെ സസ്യജന്തു മനുഷ്യവാസ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാനവരാശി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയപക്ഷം പ്രവചനാതീതവും, നാടകീയവുമായ വിധത്തിൽ ജൈവ മേഖലയെ ഭൂഷിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യന് നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. ഗ്രീൻ ഹൗസ് അവസ്ഥ (Green House Effect) യുടെ പരിണിതഫലങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിതം തള്ളിനിൽക്കാൻ നാം ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിതരാണ്. അപരിമിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർദ്ധമാനമായ വേഗതയിൽ മുന്നേറിയതിന്റെ ഫലമാണത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തവും ഇത്തരം വളർച്ചയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നത് നേരാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനഫലങ്ങൾ പൂർവ്വ യൂറോപ്പിൽ വൻതോതിൽ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ മുതലാളിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപരിമിതമായ വളർച്ചയ്ക്ക് നൈസർഗ്വഭാവത്താൽത്തന്നെ അതു പ്രതിബന്ധമായിത്തീർന്നു. സോഷ്യലിസത്തിന് അപകാരം കഴിയുന്നില്ല.

വളർച്ച ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇനിയങ്ങോട്ട് നിയന്ത്രിതമാകണം. നിലനിർത്താവുന്ന വളർച്ച കമ്പോളവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ സാധ്യമല്ല. അതിനെതിരായ സാധ്യമാകൂ. അത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുന്ദരമായ ഹിതപ്രകാരം നിലവിൽ വരികയില്ല. നേരെമറിച്ച് ആസ്ട്രിയൻ മുഖേനയും, ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രഹിതത്തെ എതിരിട്ടുകൊണ്ടും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹം പ്രതിമാസം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മീൻപിടിത്തക്കാർ നോർത്ത് സിയൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് ഇല്ലാതാകും.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വികസിതവും സമ്പൽ സമൃദ്ധവുമായ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇനങ്ങളും ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളിലെ ബഹുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് ആരെയും സ്തബ്ധരാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ മുന്നിലൊരു ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 15 മുതൽ 20 വരെ ശതമാനത്തെ മാത്രമേ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് 1750-ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിലയാണ്. 1900-ൽ വികസിത ലോകത്തിൽ പ്രതിശീർഷ മൊത്ത ദേശീയ വരുമാനം അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ 1950 ആയപ്പോഴേക്കും അത് അഞ്ചുമടങ്ങായി. UNCTAD (കുടുംബത്തെയും, വികസനത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭാ കമ്മിറ്റി) കാൺസിലിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1980 കളുടെ മദ്യത്തോടെ അത് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടര മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പത്തു രാജ്യങ്ങളുടെ മാത്രം നിലനോക്കിയാൽ അവയുടെ പ്രതിശീർഷ

ദേശീയ വരുമാനം ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ പത്തു രാജ്യങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 58 മടങ്ങാണ്. ലോകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സമ്പത്ത് ഇററുവീഴുന്ന ഫലം (TRICKLE-DOWN EFFECT) ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച് സൂചിതമായ നടപടികളുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ വിസ്ഫോടനാത്മകമായ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ആപൽക്കരമായി മുർച്ഛിക്കുകയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

മൂന്നാമതു, സമൂഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്രദമായ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ധ്വംസിക്കുകയും ആ ബന്ധങ്ങൾ ചിഞ്ഞെടുത്തു പോകാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും മുതലാളിത്വം ചെയ്യുന്ന മഹാ പാതകം. വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടതെന്താണോ, അതിനപ്പുറം പരിഗണനാർഹമായി ഒന്നുമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കിരുന്ന ഒരു ധാർമ്മികമായ ശൂന്യതയാണ് മുതലാളിത്വം ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതതലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ മഹാനഗരങ്ങളെ മുഴുവനോടെ സ്വന്തം ലാഭമോഹത്തിനുവേണ്ടി കൂരുതി കൊടുക്കുന്നു. ഇന്നു മോട്ടോഴ്സ് എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ വ്യവസായശാല പുട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ഫ്ലിൻറ് (FLINT) എന്ന പട്ടണത്തിന് നേരിടുന്ന ദുർവിധി ചിത്രീകരിക്കുന്ന "റോജറും ഞാനും" (Roger and me) എന്ന ചലച്ചിത്രം ഇത്തരമൊരവസ്ഥയെ ഹൃദയസ്पर्ശകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അടിമത്തയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾ ഒരു തുകൽ ജാക്കറ്റിനുവേണ്ടിയോ, കായികവിനോദ ഉപകരണങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയോ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നു. മുതലാളിത്വ വ്യവസ്ഥിതിയും മനുഷ്യജീവിതവും പൊതുത്താക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇല്ല. മുതലാളിത്വത്തിനു വേണ്ടതു അവസാനമില്ലാത്ത, നിലയ്ക്കാത്ത ഉല്പാദന വർദ്ധനവാണ്. യന്ത്രങ്ങളും അവയുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാഠ്യക്ഷമതയുള്ളതും, വില കുറഞ്ഞുവരുന്നവയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ, മനുഷ്യർ നിർണ്ണയപൂർവ്വം മനുഷ്യരായിത്തന്നെ നിലകൊള്ളും. ചെറുവുന്ന കാര്യം അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മോട്ടോർ വ്യവസായത്തിലുണ്ടായതുപോലെ അവർക്കു പകരം യന്ത്രമനുഷ്യരെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രികളിലും സേവനമേഖലയിൽ പൊതുവേയും മനുഷ്യർക്കു പകരം യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നിടങ്ങളിലായാലും അവരെ പറഞ്ഞയയ്ക്കണം. കാരണം, മറുതള്ളവർക്കൊപ്പം അവരുടെ കുലി വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നതുപോലെ ഉല്പാദന ക്ഷമതയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കുലി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് അവരെക്കൂടാതെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അസാധാരണ

മായ ഒരു പരിധിവരെ അവരെക്കൂടാതെ കഴിക്കാം. പക്ഷേ, അവർ അപ്രത്യക്ഷരാവുന്നില്ല. അവിടെത്തന്നെ തുടരുന്നു. അവർക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു? അവർക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദാഹരണം പറയാം. അമേരിക്കൻ മോട്ടോർ വ്യവസായം ഒരു കാലത്ത് ധാരാളം തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെ വില്ലോ റണ്ണി (Willow Run) ലോ, റിവർ റോഡ് (River Rouge) ലോ ജോലി ചെയ്തത് അത്ര സൗകര്യമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നല്ല ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നു. കറുത്തവർക്കും, ദക്ഷിണ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുവരുന്ന ദരിദ്രരായ വെള്ളക്കാർക്കും അവിടെ ധാരാളം തൊഴിൽ നൽകി. അവർ വിദഗ്ദ്ധരോ അഭ്യസ്തവിദ്യരോ ആയിരുന്നു. പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. എങ്കിലും അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുവരുന്നവരായിരുന്നു. മാന്യമായി കൂടുതൽ പൂലർത്താനും, പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിലും ഐക്യ ആട്ടോ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിലും, ആത്മാഭിമാനവും, അല്പം അന്യരും നിലനിർത്താനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവരെ കാർ വ്യവസായത്തിന് ഇനി ആവശ്യമില്ല. അമേരിക്കയിലെ ദരിദ്രനായ കറുത്തവർക്കാരാണ് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളത് സൈന്യം മാത്രമാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിലെ സൈനികരുടെ മുന്നിലൊരുഭാഗം കറുത്തവരായിരുന്നത്. വ്യവസായശാലകൾക്കു ജോലിക്കാവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ അശരണരായിത്തീർന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവ കാലുഷ്യം നിറഞ്ഞ, അരാജകാവസ്ഥയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന ചേരികളായി മാറുന്നു. ഭിത്തിയും മയക്കുമരുന്നുകളും അവിടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തെ വേട്ടയാടുന്നു. ഒന്നുകിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പിച്ക്കാശിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളായി മാറി അവർ ജീവിതം തള്ളിനിൽക്കുന്നു.

ഇനങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം
ഉൽപ്പാദനത്തിനല്ല, ഇനങ്ങൾക്കാണ് പ്രഥമമായ മുൻഗണന എന്ന ലോകത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ. ഇനങ്ങളെ ബലികഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനങ്ങളെ നാൽ സമർത്ഥർ, ശക്തർ, വലിയ ജീവിതാലോചകങ്ങൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നവർ, സൗന്ദര്യമുള്ളവർ, ഭാവിയെല്ലാമുദാഹരണവലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടാവുന്നവർ മാത്രമല്ല. ഒരുപക്ഷേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഇച്ഛാശക്തമുള്ളവർ പോലുമല്ല. പ്രത്യേക തരക്കാരായ ആളുകൾ മാത്രമല്ല. ഇപ്പറഞ്ഞവരടക്കം എല്ലാവരുമാണ് ഇനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും അവർ സാധാരണക്കാരായവർ പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് അതാവുന്നവരല്ല. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണ തിക്ക്കൻ വേണ്ടി മാത്രം കണക്കിലെടുക്കപ്പെടുന്നവർ.



രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം - ജപ്പാനിലെ യോകോഹാമയുടെ നേർക്ക് അമേരിക്ക നടത്തിയ അതിരീകരമായ ബോംബാക്രമത്തിന്റെ ദൃശ്യം.

ആർത്ഥ മീറ്ററുടെ 'ഒരു വില്പനക്കാരന്റെ മരണം' എന്ന നോവലിലെ ഹൃദയസ്്പൃക്കായ ഒരു വാചകത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നിനുംകൊള്ളാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നപോലെ "ഗൗനിക്കെണ്ടതുണ്ട്, ഇത്തരം ഒരാളിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയണം." ഇത്തരക്കാർക്കു വേണ്ടിയും ഇവരുടെ കാര്യത്തിലുമാണ് സോഷ്യലിസം പ്രസക്തമായിരിക്കുക.

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ആധാരം എന്നത്തെയുംപോലെ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ യുക്തത പണ്ടത്തെപ്പോലെയല്ല ഇന്ന്, എന്ന കാര്യം മറക്കാതെയാണിത് പറയുന്നത്. മുതലാളിത്വം ഇപ്പോഴും അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇതിന് നിദാനം. അത് അനുമതാ ഇനപ്പിക്കുന്നു. അസമത്വത്തിന്റെ ദോഷം വളരെ കടുപ്പത്തിലുള്ളതല്ലാത്ത പരിഷ്കരണങ്ങളിലൂടെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ മുതലാളിത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരാഹിത്യത്തിന് പ്രതിവിധിയില്ല. ദയനീയവും എന്നാൽ അർഹിച്ചതുമായ തകർച്ച സോവിയറ്റ് മാതൃകയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തികങ്ങൾ 1989-ലും 1990-ലും മാധ്യമങ്ങളുടെ ശീർഷകങ്ങൾ നിറച്ചിറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് മുതലാളിത്വത്തിന്റെ "അതിശയകരമായ നേട്ടങ്ങളെ" പറ്റിയുള്ള പ്രചരണം ഏതേതോ കുറ്റമായിരുന്നെന്നെ.

സത്യത്തിൽ മുതലാളിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ അസുയാർഹമല്ല. പട്ടിണിയും യുദ്ധവും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് അത് മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലത്തീൻ അമേരിക്കയിലെയും, ആഫ്രിക്കയിലെയുംപോലെ മുഖത്തുമുട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാവുന്ന വിനാശം സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽപ്പോലും അത് ഉണ്ടെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതുപോലെയല്ല മുതലാളിത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് നാമമാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽക്കൂടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലത്ത് ഇ.കെ.ഗാൽബ്രെയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. "കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം തേടാൻപോകുന്ന യാതൊരുവനും കിഴക്കൻ ബർലിനിൽ നിന്ന് തെക്കൻ ബ്രോൺക്സിലേക്ക് (South Bronx) നീങ്ങാൻ തയ്യാറാവുകയില്ലെന്നതു അർഹിക്കുമല്ലെങ്കിലും തികച്ചും ഇളക്കം തട്ടാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്."

ലോകത്ത് ഇന്നു നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുക്കാൻ സ്വതന്ത്ര കമ്പോളത്തിനു കഴിയുകയില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിദ്ധനിലായാ, ആസ്ട്രിയയിലോ പോലുള്ള സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാസിയെ കൊണ്ടും അത് സാധ്യമല്ല. മാർപ്പാപ്പയുടെ അടുത്ത ചാക്രികലേഖനത്തിൽ കത്തോലിക്കാപള്ളി അനുക്ലിഷ്ടമാണെന്ന് ഞാനുഹിക്കുന്നു "സാമൂഹ്യകമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ" (Social Market Economy) എന്ന സാദാചര മൂല്യമണിഞ്ഞ, "സാമൂഹ്യബോധമുള്ള (ശേഷം 30-ാം പേജിൽ)

91 രൂപ ലാഭിക്കൂ!

പോസ്റ്റ്ഓഫീസിലെ
381 രൂപ
വിലയ്ക്കുള്ള
കലാകൗമുദി
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ
240 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും

കലാകൗമുദി, കഥ ദൈവമാരിക, വിമൻസ് മാഗസിൻ എന്നിവയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സ്കീം പ്രകാരം വരിക്കാരായാൽ കലാകൗമുദിക്ക് കഥയ്ക്കും വിമൻസ് മാഗസിനും കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് 240 രൂപ അടച്ചാൽ മതി. 1991 സെപ്തംബർ ആദ്യ വാരം മുതൽ ഒരു കൊല്ലക്കാലം കലാകൗമുദിയും കഥയും വിമൻസ് മാഗസിനും വരിക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ മൂന്നു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ വിലയിൽ കാലാകാലം ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ഈ സ്കീമിൽ ചേരുന്നവർക്ക് ബാധകമല്ല. വിശേഷാൽ പ്രതികളും പോസ്റ്റ്ഓഫീസിൽ വരുന്ന അധിക ചെലവും സൗജന്യമായിരിക്കും. 1991 ആഗസ്റ്റ് 31-ാം തീയതിവരെ ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മലയാളത്തിലെ മൂന്നു മികച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഈ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഈ പദ്ധതി ബാധകമല്ല. എങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്കോ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ വേണ്ടി വിദേശ മലയാളികൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാവുന്നതാണ്.

ഇതോടൊപ്പമുള്ള കൂപ്പൺ പൂരിപ്പിച്ച് 'മാനേജർ, കലാകൗമുദി'ക്ക് 240 രൂപയുടെ ക്രോസ് ചെയ്ത ഡ്രാഫ്റ്റോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസറോ ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മണിയോർഡറോ അയയ്ക്കുക.

സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ,
കലാകൗമുദി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്,
കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ്, പേട്ട,
തിരുവനന്തപുരം-695 024.

സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ 1991

കലാകൗമുദിയും കഥയും വിമൻസ് മാഗസിനും 1991 സെപ്തംബർ ആദ്യ വാരം മുതൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് എനിക്ക് തപാലിൽ അയച്ചുതരുന്നതിനായി 240 രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് / പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെക്ക് / മണിയോർഡർ ഇതു സഹിതം 'മാനേജർ, കലാകൗമുദി'ക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

പേര്: മി/മിസ് / മിസ്സിസ്: _____

വാരികകൾ കിട്ടേണ്ട വിലാസം: _____



വേദപുർവ്വം



കപടസ്നേഹിതാ
നിന്നോടു ജീവിത
വ്യഥകൾ ചൊല്ലിപ്പറയപ്പെട്ടു ഞാൻ.

തെരുവിൽവെച്ചു നീ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും
കുഴലുമെഴുതുന്നു.
മുൻവരിപ്പല്ലിനാൽ ചിരിവിരിക്കുന്നു
കീഴയിൽ കൈയിട്ടു-
കുരുതിചെയ്യാനായുധം തേടുന്നു.
പല നിറങ്ങളിൽ നിന്റെ മുഖമുടി
പല നിലങ്ങളിൽ നിൻ തെരിഞ്ഞിൽ കൃഷി.
മധുര,മാകർഷക മന്ദഹാസവും
കരുണയുടെ കണ്ണുകൾ വിടയ്ക്കും
സുഖമാത്മപ്രകാശനം, നാടക-
ക്കളരി തോല്ക്കുന്ന ഭാഷയും ഭാവവും
കപടസ്നേഹിതാ

നിന്നോടു വാസ്തവ-
ക്കവിത ചൊല്ലിപ്പറയപ്പെട്ടു ഞാൻ.

വളരെ നാളായിക്കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ, നാട്ടു-
പൂളിമരങ്ങളേ പൂക്കുക പൂക്കുക
കൊടികൾ കായ്ക്കും കവുങ്ങുകൾ പൂക്കുക
തൊടികൾ പൂയും കിനാക്കളേ പൂക്കുക.
വിഹലമാവുന്നു വിശ്വാസധാരകൾ
പതിയെ നീല്ക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാഗീതികൾ.
മുളകൾ പൂക്കുന്ന കാലം.
മനസ്സിലും മൂനകൾ കൊണ്ടു
പഴുക്കുന്ന വേദന
നിലവിളിക്കുന്നു ഞാൻ, തീവ്രദുഃഖങ്ങളെ
ഉലറിയെത്തിക്കേഴുന്നതിൽക്കൊടുക്കുന്നു.

തടവുപാളയം ജന്മമുഹൂർത്തം
മതിൽപ്പുഴുതിലൂടെ ഞാൻ
രക്തപ്പെട്ടോടുന്നു.
ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സാന്ത്വനമാലയായി
മുറിവു നീറുന്നൊരെന്നെക്കിടത്തുന്നു.
ഒരുവരും മാത്രമിക്കാഴ്ച, അപ്പൊഴും
അതിരഹസ്യമായ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നീ
കപടസ്നേഹിതാ

നിൻ വ്യാജ സൗഹൃദം-
ക്കൈകിൽ മുട്ടിപ്പറയപ്പെട്ടു ഞാൻ.

മറുപുറത്തൊരാൾ, നീല്ക്കുമെല്ലായ്പൊഴും
ഹൃദയഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി രക്തക്കുവാൻ
മറുപുറം... ധ്രുവദൂരം, വിരൽത്തുമ്പി-
നഭയമേകുവാനാവാത്ത കൗതുകം.
പുകമറയ്ക്കു പിന്നാമ്പുറം നിന്നു നീ
നൂണയൊഴിച്ചുകൊടുത്തും കുടിച്ചും
പക പതപ്പിക്കുകയായിരുന്നെപ്പോഴും
പ്രിയ സഖാവായ് മനസ്സിലാക്കാതെ നീ.
ഒരു വിളിപ്പാടിനിപ്പുറം നീയെന്നെ
അവഗണിക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ
ഒരു നഖപ്പാടിനിപ്പുറം നീയെന്നെ
അവമതിക്കെ ക്ഷമിച്ചുശീലിച്ചു ഞാൻ
കപടസ്നേഹിതാ

കൗരവാലിംഗന-
ച്ചതിയിൽ ഞാൻ കാരിരുമ്പിന്റെ വിഗ്രഹം.

തൂടലിമുൾക്കാടു തിങ്ങിയ ലൗകിക-
ക്കൊതികൾ വിങ്ങുന്ന വേനൽക്കടൽക്കര
തിരകളെണ്ണിച്ചുടുന്ന വിശപ്പുമായ്
മണലു തിന്നുന്ന മക്കളെക്കണ്ടു ഞാൻ
ക്ഷുഭിതനായിട്ടു സഞ്ചരിക്കെ സ്നേഹ-
മൊഴികളുതിനിറച്ച ബലൂണുമായ്
മിഴികളിൽ മൃഗാസക്തിയോടെത്തി നീ
നഗരരാഗങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചീടവേ
കപട സ്നേഹിതാ

നിന്റെ തേൻ വാക്കുകൾ
കുളിരു പെയ്തെൻ രഹസ്യരോമങ്ങളിൽ.
ഒരു മുഖം മാത്രമുള്ള ഞാനും, നൂറു-
മുഖപടങ്ങൾ തൻ ജന്മിയാം നീയുമായ്
അകലമേറേയുണ്ടാവശ്യമില്ലെന്നി-
ക്കെങ്കു തുന്നിയ നിൻ പൊള്ളവാക്കുകൾ
വഴി നമുക്കു രണ്ടോർക്കുക, ജീവിത-
വ്യഥകൾ നീയുമായ് പങ്കുവയ്ക്കില്ലെന്നി
കപട സ്നേഹിതാ,
നിൻ നാടുവൈവേദം
കവിത ചൊല്ലി തിരസ്ക്കരിക്കുന്നു ഞാൻ.



ഇരുപത്തിയേഴ്

എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രീ പി.ജി മേനോന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴ വിരുന്നിന് പോയ രാത്രിയാണ് അയൽക്കാരിയും ശാന്തയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവളുമായ പന്ത്രണ്ടു മാസം മുമ്പായിട്ടും കൂടാതെ കോണിപ്പടിയിൽ നില്ക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വന്നെത്തിയത്. ഞാൻ ലജ്ജ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥയായി. അന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പരന്ന കോളറകളുള്ള ഷർട്ടും അയഞ്ഞ പൈജാമകളുമാണ് രാത്രി ധരിച്ചിരുന്നത്. നൈറികളല്ല. ഞാൻ ഉടുപ്പിന്റെ അടിയിൽ ധരിക്കുന്ന അടിക്കുപ്പായം മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതും മുട്ട് മറയാത്ത വിധത്തിൽ.

ശാന്ത എന്റെ വീതി കുറഞ്ഞ കട്ടിലിൽ ഇരുന്നു തന്റെ ചുറ്റും നോക്കി. കനത്ത കണ്ണുനീർ കണ്ണുകളായിരുന്നു അവൾക്ക്. അത് കൊണ്ടാവാം അവൾക്ക് ഒരുപെരുപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. "കമലാ നീ രാത്രിസമയത്ത് ഈ അടിക്കുപ്പായം മാത്രമാണോ ധരിക്കാറുള്ളത്?" അവൾ

പാവയെങ്കിലും കൂടെയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉറക്കംവരും? എന്റെ ടെഡിയെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കറുത്ത രോമനിബിഡമായ ടെഡി. അവൻ ചുവന്ന കണ്ണുകളാണ്. പുള്ളികളാണ് നിർമ്മിച്ച കണ്ണുകൾ. അവനെ കട്ടിലിൽക്കിടത്താതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. മാത്രമല്ല, എന്റെ അനിയത്തി കുക്കുവും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് അടുത്ത് കിടക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് രാത്രിസമയത്ത് പേടിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? രാത്രിസമയത്ത് ഭയം തോന്നിയാൽ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കും. കിടപ്പ് സുഖകരമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കവും സുഖകരമായിട്ടില്ല. ഉറക്കം സുഖകരമല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം നിലനില്ക്കില്ല. ഇതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളല്ല. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞുതന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. "ശാന്ത തന്റെ സുദീർഘമായ പ്രസംഗം നിർത്തി എന്നെ നോക്കി മന്ദഗന്ധിച്ച്. എനിക്ക് കളിപ്പാവയോ ടെഡിബേർ എന്ന കരടിയോ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉണ്ടെന്നു അഭിനയിക്കുവാനും എനിക്ക് മനസ്സുവന്നില്ല. ശാന്തവിന്റെ വചനങ്ങൾ

അത്. നിർത്തുകയായ ഇസഡോറ ഡബ്ബിന്റെ ആത്മകഥ. അതിൽ വളരെയധികം ഛായാപടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അസാമാന്യമായ അംഗലാവസ്ഥയും ആ നിർത്തുകിട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു. പ്രണയത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ ഇനിക്കുണ്ടെന്നത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിത്തുടങ്ങി. ആ പുസ്തകം ശാന്ത മറിച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് തട്ടിപ്പിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു. ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ശാന്ത മെത്തയിൽ മലർന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ അവൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു. "ആ പുസ്തകം എന്തിനാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്? അതിൽ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നോ?" "ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളോ? അതെന്തു കാര്യങ്ങളാണ്?" ഞാൻ ചോദിച്ചു. "നിനക്ക് അത്യാവേശം പറഞ്ഞുതരണോ?"

നിർമ്മാതൃത്വം

ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യം എന്റെ അഭിമാനത്തിൽ ചാട്ടുവാണെന്നപോലെ വന്നുവീണു. ഞാൻ തലകുലുക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. വാക്കുകൾ എന്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതായില്ല. "കട്ടിയുള്ള ഫ്ലാൻലിന്റെ പൈജാമയും ഷർട്ടുമാണ് ഞാൻ ധരിക്കാറുള്ളത്. തണുപ്പു കാലത്ത് വെറുമൊരു അടിക്കുപ്പായം മാത്രം ധരിച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നാൽ ആർക്കും ക്ഷയരോഗം പിടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വാതം." ശാന്ത പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് പൈജാമ സൈനികളുണ്ട്." ഞാൻ പിറുപിറുത്തു. ശാന്ത എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കൊത്തിവെക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ കട്ടിലിൽവെച്ചിരുന്ന രോമപ്പുതപ്പ് എടുത്ത് വേഗത്തിൽ മുടിപ്പുതപ്പ്. "ഇതാണോ നിന്റെ പുതപ്പ്? ഈ പുതപ്പ് മതിയോ കൽക്കത്തയിലെ തണുപ്പിന്? ഞാൻ പട്ടുകൊണ്ട് തയ്ച്ച രസായിയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഒന്നാത്തരം കിരീട്. നിന്റെ അച്ഛൻ ധനികനല്ലേ? നിനക്കൊരു കിരീട് വാങ്ങിത്തരാൻ പറഞ്ഞുകൂടെ? ദീക്ഷക്കാരികൾ ഉറങ്ങുന്നതുപോലെയാണല്ലോ നീ ഉറങ്ങുന്നത്. അതും തനിച്ച! നിനക്ക് രാത്രി ഭയം തോന്നാറില്ലേ? നിന്റെ മെത്തമേൽ കൂട്ടിന് ഒരു ടെഡിബേർ (കരടി) കൂടിയില്ല! ഒരു വലിയ

എന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ രാത്രിയും ഭയചകിതയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നിരുന്നത്. ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വവും അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല. കാററിപ്പാൽ തേങ്ങുന്ന വിജാഗ്രിതകളുള്ള കുറുൻ ഇനലുകളാണ് എന്റെ കിടപ്പുമുറിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്റെ കട്ടിലിനുമീതെ ഒരു പഴകിയ പുക ഏതൊ വന്യജീവിയെപ്പോലെ ശബ്ദിച്ചും മുരണ്ടും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. രാത്രികാലത്ത് വ്യക്തമായ ഉറവിടമില്ലാത്ത പലതരം ശബ്ദങ്ങളും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രികഴിഞ്ഞ് ഉണർന്നു വെങ്കിൽ പിന്നീട് കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സങ്കല്പിച്ച് ഞാൻ ഭയമെന്ന വികാരത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. "നിന്റെ മുറിയിൽ ഫർണിച്ചുമില്ല. വലിയ മുറിയാണെങ്കിലും ഇത് ഒരു ജയിൽപോലെ ശൂന്യമാണ്. നീ ഇവിടെ ട്രേസ് പിടിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതെങ്ങനെ?" ശാന്ത ചോദിച്ചു. ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ മിനക്കടാതെ വെറുതെ ചിരിച്ചു. എന്റെ തലയ്ക്കുമീതെ ഞാൻ രാത്രി വായനയ്ക്കായി വച്ചിരുന്ന പുസ്തകം അവൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു. നാലുപട്ടു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതും പുറംപട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു.




പതിമൂന്നു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺ കുട്ടിക്ക് ലൈംഗികവിഷയങ്ങളിൽ ഇത്രകണ്ട് അജ്ഞതയോ, "ശാന്ത ചോദിച്ചു. "നിനക്ക് ആരാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത്?" ഞാൻ ശാന്തവിനോടു ചോദിച്ചു. ശാന്ത പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. "ആരും പറഞ്ഞുതന്നിട്ടില്ല. ആരും പറഞ്ഞു തരാതെയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അവ? നിനക്ക് ഇതിലും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിന്നോട് സംസാരിക്കാത്തത്. സാരോജയോട് ഞാൻ എല്ലാം പറയാറുണ്ട്. സാരോജയ്ക്ക് മാനസികമായ വളർച്ചയുണ്ട്. സാരോജയോട് ചോദിക്കു ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞുവെന്ന്?" ശാന്ത പറഞ്ഞു. "നമുക്ക് ചുവട്ടിലെ തളത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാം. അച്ഛനും അമ്മയും മടങ്ങിയെത്തുന്ന സമയമായി." ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഡിക്ഷണറി കടം വാങ്ങുവാനാണ്. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ സമയം പോയതും അറിഞ്ഞില്ല. "ശാന്ത ധൂതിനിൽ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ മുറിക്ക് പുറത്തു പോയി. "എവിടെയാണ് നിന്റെ ഡിക്ഷണറി? എന്റെ ഡിക്ഷണറി എങ്ങും കാണുന്നില്ല. സ്കൂളിൽവെച്ച് മറന്നിരിക്കണം." അവൾ പറഞ്ഞു. "ഹോവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്നും ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായം വേണോ?" ഞാൻ ചോദിച്ചു. "എന്നെ ഇർമ്മൻകാരികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഡിക്ഷണറി തന്നെ സഹായം." ശാന്ത പറഞ്ഞു. ശാന്ത എന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പോയ്ക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃപൂര തന്റെ പായും തലയണയും പുതപ്പും പേറിക്കൊണ്ട് എന്റെ കട്ടിലിന് തഴെ ഉറങ്ങുവാനായി വന്നെത്തി. "ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് ഈ അസമയത്ത് വന്നത്?" തൃപൂര ചോദിച്ചു. "ഒരു പുസ്തകം കടംവാങ്ങിക്കുവാൻ വന്നതാണ്." ഞാൻ പറഞ്ഞു. "ആ കുട്ടിയെ അകറ്റിനിർത്തണം. അതിന്റെ സ്വഭാവം ഈയിടെയായി കേട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു." തൃപൂര പറഞ്ഞു. "തൃപൂരക്ക് ഏങ്ങനെ മനസ്സിലായി?" ഞാൻ ചോദിച്ചു. "അവിടെ ജോലി എടുക്കുന്നവരെക്കൊണ്ടു എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രായംതന്നെ ആ കുട്ടിക്കും. പക്ഷേ, ഉള്ളിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്." തൃപൂര പറഞ്ഞു. മാർച്ചുമാസത്തിൽ എന്റെ പിറന്നാൾ അടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോടു ഒരു ടെഡിബേർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അച്ഛൻ ദേഷ്യം വന്നു. "എന്ത് അസംബന്ധം! പതിമൂന്നു വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കളിപ്പാട്ടം സമ്മാനിക്കുകയോ? നാണമില്ലേ നിനക്ക് ഒരു കളിപ്പാവയെ ആവശ്യപ്പെടാൻ?" അച്ഛൻ ചോദിച്ചു.



ഞാൻ അപമാനിയായി തലതാഴ്ത്തി. അച്ഛൻ പറന്നാളിന് ഒരു പുതിയ കാൻവാസ് സഞ്ചി എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. വളരെയധികം പുസ്തകങ്ങളും എന്റെ മദ്യപാൻ കേഷണവും അതിൽ അടക്കിവയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അത്ര വലിയ ഒരു സ്കൂൾ സഞ്ചി എന്റെ കിട്ടാസ്സിൽ മറ്റൊരുത്തിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സാരോജയോട് ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല. സാരോജയുടെ ഏകാഭിലാഷം ഒരു നിർമ്മാലിനെന്ന നിലയിൽ ലോകപ്രസിദ്ധി നേടുക എന്നായിരുന്നു. എല്ലാദിവസവും വെള്ള പരുത്തിത്തുണിയിൽ തയ്യിപ്പിച്ച ചുരിദാറും കുർത്തയും ധരിച്ച് അവൾ കഥക് നൃത്തം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാവാം അവൾ ഞങ്ങളിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ആരോഗ്യവതിയായിത്തീർന്നത്. "ശാന്തവിനെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവൾ മധുപ്പരിലെ ജമീന്ദാറുടെ മകളാണ്. ആ വസ്തുത മറക്കരുത്. അവൾക്ക് പട്ടുരസായിയും പട്ടു മെത്തയും സിൽക്ക് പൈജാമകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവയെല്ലാം നമുക്കും വേണമെന്ന് ശഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തിതാക്കണ്മാർ നിർഭയനരാവും." ശാന്ത തന്റെ കിടപ്പിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ സാരോജ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "എന്നാലും കിടപ്പ് സുഖകരമാവുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു." ഞാൻ പിറുപിറുത്തു. സാരോജയ്ക്ക് കോപം വന്നതായി അവളുടെ തുടുത്ത മുഖം വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അവൾ എന്റെ ചുമലുകളിൽ കൈകൾ വച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. "കമലാ, ഇങ്ങോട്ടു നോക്കൂ. നിന്റെ കട്ടിലിന്റെ കിഴിൾ വെറും ഒരു കപ്പൽപ്പായ

പിരിച്ചാണ് തൃപൂര എന്ന വ്യക്തം കിടക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തു മെത്തയാണുള്ളത്? എന്തു പട്ടുരസായിയാണ് തൃപൂര ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവർ ആവലാതിപ്പെട്ടതായില്ല. പിന്നെ കമലാ നീ എന്തിന് ആവലാതിപ്പെടുന്നു? അവനവന്റെ ഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി ബോധവതി ആയാൽ മാത്രമേ ജീവിതം ഒരു വിജയമാവുകയുള്ളൂ." സാരോജയും എന്റെ പ്രായമായിരുന്നു. അവൾ തതാജ്ഞാനിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവൾ തന്റെ അച്ഛന്റെ വചനങ്ങൾ തന്റെതാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവളോട് നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു. "നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതെന്തും നീ തത്തയെപ്പോലെ ആവർത്തിക്കും. നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഒരഭിപ്രായവുമില്ല." സാരോജ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന് നിസ്സങ്കോചം സമ്മതിച്ചു. "നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോടു പറയുന്നത് നീയും ആവർത്തിക്കൂ. അതിൽ യാതൊരു അപാകതയും ഞാൻ കാണുകയില്ല." സാരോജ പറഞ്ഞു. എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒരു മിത്രമെന്ന നിലയിലോ, ഗുരുവെന്ന നിലയിലോ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാറില്ലയെന്ന് ഞാൻ സാരോജയോട് പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുവാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ മറ്റൊരാൾ പഠിപ്പ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ ചാരിതാർത്ഥ്യം തന്നെ സന്തോഷപരമായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ സോമസുന്ദരം കട്ടിലിൽ ചാരിക്കിടന്ന് തന്റെ കുട്ടികൾക്കായി കഥകൾ വായിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയോ തവണ ആ പാരായണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജനലിനു പുറത്തുള്ള ചരൽപ്പാതയിൽ സമയം മറന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മക്കളെ ഫലിതോക്തികളാൽ ചിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെത്തയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഒരു കരടിപ്പാവയെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയ എനിക്ക് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് എനോടു സംസാരിക്കുവാനും എന്നോടൊത്ത് ചിരിക്കുവാനും തയ്യാറുള്ള അച്ഛനെയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടി വളരുന്നു എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ പലപ്പോഴും അലട്ടി. തെല്ലൊരാൾമാസം തന്നെ ഉത്തരം ദൈവം എന്നായിരുന്നു. എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അഭ്യശ്യാനായിട്ട് എന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്നുവെന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു. എന്റെ (ശേഷം 35-ാം പേജിൽ)

അദ്യക്ഷയം -- ൧൭


 ചിത്രപണിയിൽ, തന്റെ ഷിഫ്റ്റ് പരിചയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സൂക്ര എന്ന് ഗതിവർഗ്ഗനേതാവിന്റെ കഥ ജോസഫ് ഓർക്കുകയായിരുന്നു. കാട്ടും ഗ്രാമവും തൊട്ടു ന പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ട് സൂക്ര ഉൾക്കാട്ടിലേക്കു പിൻവാങ്ങി, കാടിന്റെ പ്രാണൻ അഭയം കണ്ടെത്തിയ ഉൾക്കാട്, അവിടേക്കുള്ള യാത്രയെന്ന സാധ്യമാണ്, പാമ്പും കാട്ടുപിള്ളയ്ക്കും തെല്ലുചെയ്യുന്ന പൊന്തുകൾ കോതിപ്പുകുത്തുപോന്നു വരികയുണ്ടു്. ഈ അപ്രാപ്യമായ അതിർത്തിയിൽ സൂക്ര ഇരുന്നു. ഇരുന്ന പാമ്പിനെക്കുറിച്ചു പ്രപഞ്ചാർത്ഥത്തിന്റെ ക്കൊണ് മറ്റൊരു പ്രപഞ്ചാർത്ഥത്തിന്റെ പണിതപ്രാപ്തി അയാൾ കാണുന്നത്. അയാൾ കൈവരിക്കുകയ്ക്കും കാൽവരിക്കയ്ക്കും എണ്ണി, പത്തും പത്തും ഇരുപത്, പിന്നെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ചുണ്ടുവിരലിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ചേർത്തു, ഇരുപത്തിയൊന്ന്. അവിടത്തോളം എണ്ണാൻ സൂക്ര വിസമ്മതിച്ചു. പത്തും നൂറും ആയിരവും അർധശതകൃത്തുപ്രകാരമാണ്, ചവറുപോലെ തന്റെ പരിശീലനത്തിലേക്കു ശൃംഗത്തിന്റെ ഉരുളകളെ പറ്റിക്കുകയായ്ക്കൂട്ടി പലത്തുസാക്ഷ്യത്തെ മനുഷ്യൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിലേക്കു സൂക്ര നിശ്ചയിച്ചു. ഈ നിശ്ചയത്തെ ബലപ്പെടുത്താനായി മണിന്റെ പാതി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അയാൾ കുട്ടിച്ചേർത്തു, എന്തോടുക്കുവെച്ച് അറുപോയ ചെറുവിരൽക്കുററി, ഇരുപത്തിയൊന്നും, വിഷമസംഖ്യ, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആസക്തികളെ തടഞ്ഞു. കേളുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാരായണൻ പത്തും, "അറിവിന്റെ ബ്രഹ്മാണം!" "ഈ പാട് ചായ്ക്കൂ" ഈ പരോജ്ഞത്തിന്റെ ദർശനമനുഭവിലായി, "ജോസഫ് പറഞ്ഞു, പടിഞ്ഞാറിന്റെ ദൂരകൾ സാർവ്വത്രികവുണ്ടെന്നു ധർമ്മനുള്ളും അങ്ങനെയെന്നു തോന്നാൻ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന കഥയിലൂടെ കുറുക്കുമായം തുടങ്ങിയും. എന്നാൽ ആ കഥ ഭാരതത്തിൽ കഥാസരിയ്ക്കുപോയതു തട്ടിച്ചു കയ്ക്കുമ്പോൾ—ഞാനതിനെ താഴ്ത്തിപ്പറയുന്നില്ല, നല്ലതല്ല, ഇവിടെ വിളിപ്പറയുന്നില്ല, അഹന്തയെക്കുറിച്ചു കർത്തവ്യപരയായിരുന്നില്ല. നോക്കൂ, വിരലിന്റെ കഥ, രാവണന്റെ കഥ, ദശനാഷ്ടകത്തിന്റെ കഥ, എണ്ണിയൊലിയുടെ കഥകൾ, ഒരേയൊരു ഇതിവൃത്തം, അതിനെ ഭാവത്തിലുണ്ടാക്കിയ വിട്രുവല."

തിരികാൻ നാരായണൻ ഉണ്ടായില്ല. നാരായണൻ ചാഞ്ഞു, "നീ ഈ ചരഞ്ഞതും ഒന്നൊന്നുമില്ല. ജോലിമോ? പണ്ടും നീ ഒന്നുമില്ല. ആശ്രയിച്ചത് മരുന്നുമോ?"

“**ശിക്ഷ** കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അടിസ്ഥാനപരമായും ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നാലു അറിയുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ ശിക്ഷ, നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഈ ഉത്തരങ്ങൾ വിട്ട് എടുക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. നീ

ഇതു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, 'ഞാൻ ചോക്കലൈറ്റുകളിൽ മരണം കാണുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞത്?"

“ഇല്ല. ആരാണ് പറഞ്ഞത്?”

“അനവധികാലം ഒരു വിവൃഷിയെന്നോർത്ത് എണെപ്പോലുള്ളവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകൻ,” ജോസഫിന്റെ വാക്കുകളിലെ വിനയവും ക്ഷീണവും നാരായണൻ അറിഞ്ഞു, “ഗാന്ധി.”

അശാനസന്ധ്യകളിൽ, തന്റെ യുഗം കലിയാണെന്നോർത്ത് നാരായണൻ ആശ്വസിക്കും, കലിയിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി എളുപ്പമാണത്രെ, നാമധർമ്മത്തെ മതി, കലിയുടെ ഹൈന്ദവം, കലിയിൽ പൂജകളത്രയും മോക്ഷ



സ്നാനങ്ങളിനുവേണ്ടി ഒഴുകി... മൂന്നിരട്ടിയോളം ഭാര്യയും രാമകൃഷ്ണപുരത്ത്; നാരായണനും രമയും വീടിന്റെ മുകളിലെ ടെറസ്സിൽ നിന്നു അപ്പോൾ അകലെ, പൊതുനഗരം, ഒരു പൊട്ടിത്തരി. നഗരത്തിലെ വിളക്കുകൾ കെട്ടി.

"ഫ്യൂസ്," നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

ആ പറഞ്ഞത് രമ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നാരായണൻറെ കൈപ്പടങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചിട്ടിച്ച് അവൾ മാനന്തേക്ക് കണ്ണുയർത്തി, “നോക്കൂ, നാരായണേട്ടാ!”

നഗരത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനു മുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങി. കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അവയിലൊക്കെ നോക്കി രമ വീണ്ടും അവളുടെ അനാഥതയ്ക്കായി ആബദ്ധയായി, മുന്നോട്ടോലെ അവൾ ഭയന്നു, നമ്മെ ചുഴ്ന്നത് ഇരുട്ടാണ്, ഇരുട്ടുമാത്രം, ഇരുട്ടിൽ എന്നോ അണഞ്ഞുപോയ ഗ്യാലക്സികളുടെ പ്രേതാലരിഷ്ടങ്ങൾ, ഒരു മഹാമിഥ്യയുടെ അഗ്നിശലഭങ്ങൾ.

“നഗരത്തെ ഏതും നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നു,”
രമ ഏതോ വെളിച്ചാടിൽ സന്ധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു
“അങ്ങേ പത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാഞ്ഞതെന്ത്.
നാരായണേട്ടാ? തലേന്നു രാത്രി നടന്ന
ചരിയും കൊലയും സ്മാനാരോഹണവും
ഒക്കെ പിറേറുന്നു രാവിലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ
നിൽക്കുന്നു. അതിൽനിന്ന് ഊറിയ ചിലതൊ
ക്കെ നമ്മുടെ ബോധധാരയിൽ അലിഞ്ഞു
കലരുന്നു.”

“நீ புத்திரனாக அருள்கொண்டேன்
கொடுக்கையாள், ருமே.”

“നക്ഷത്രങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഉടപ്പിറപ്പികളാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളാണ് നമ്മെ ചൂഴ്ന്ന ആകാശം, ഇരുട്ട്, അതിൽ ആളിക്കത്തിയതും പിന്നെ കെട്ടുപോയതുമായ മഹാസംഭവങ്ങൾ കുറിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപാരമായ ഒരു പുരുഷലോകം അവിടെ നമ്മെ പൊതിയുന്നു.”

ഈ ആവരണത്തിന്റെ അറിവ്, സമൂഹം നന്നേറും, അതിനെ വാചാലതകൊണ്ട് തീണ്ടാതിരിക്കാൻ നാരായണൻ മൗനം പാലം എ. എങ്കിലും രമ അതു പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പലമുക്ക് മധുരം ആ നമിഷങ്ങളെ സാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട്, "അവർ, വിജയം വിജയം നമ്മുടെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്ന പ്രപഞ്ചഗുരു."

മാതൃകയുടെ വാക്കുകൾ നാരായണനിൽ ഒരു
 ഓർമ്മയുണർത്തി, സുജാൻസിംഗിന്റെ ഒരു
 ഭവനം. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പഴയ ദില്ലിയുടെ
 തിരക്കുപിടിച്ച തീവണ്ടിയാപ്പിസിൽ ഒരു
 ബഹളം കണ്ട് സുജാൻസിംഗ് അങ്ങോട്ടു
 ചെന്നു. പട്ടാറ്റ് ഫോറത്തിൽനിന്ന് പുറം
 കടക്കുന്നേടത്ത് ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ പടുകിടന്ന
 നായ ഒരു ശിഖനെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരിക്കു
 ന്നു, കിഴവൻ കൂതിരപ്പുറത്താണ്. കിഴവന്റെ
 വേഷം നീലത്തലപ്പാവും നീല അങ്കിയു
 ക്കുത്തവും വാളും, 'നിഹാങ്ങു'കൾ എന്നൊ
 യപ്പെടുന്ന ശിഖർമ്മക്കടന്മാരുടെ വേഷം
 കരിയൊക്കട്ടെ, വണ്ടിക്കുതിരകളുടെ പാൽ
 വെളിച്ചമുള്ള ഒരുനാ കൂതിരയും. നിസ്സംശം
 പലർക്കു തന്നെ യഥാമനസ്സിലായി.

കൃതിർ ടിക്കെറു ചെക്കുരുടെ സമീപം നിന്നു
ആശിക്കൂട്ടം, ഹനിന്ദുവും ശിഖനും ചിരിക്കുന്നു.
എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ടിക്കെറു ചെക്കർ
വലഞ്ഞു. ചീട്ടു വാങ്ങാതെ സന്ധരിച്ചത്
കിഴവനായ നിഹാങ്ങ് മാത്രമല്ല, കൃതിരെയും
കൂടിയാണ്. മനുഷ്യരുടെകൂടെ ചിട്ടില്ലാതെ
യാത്രചെയ്ത കൃതിരെയുടെമേൽ ചുമത്തേണ്ട
പിഴ എന്തെന്ന് തീവണ്ടനിയമങ്ങളിൽ ഒരിടം
ത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

“ആ നിഹാജ് സഞ്ചരിച്ചത് നമ്മുടെ കാലത്തിലൂടെയല്ല; സാബ്—” സുജാഥസീംഗ് നാരായണനോടു പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിന്റെ പൊൻനിറമുള്ള മണലിലും ഗോതമ്പിലും മറഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു സന്യാസ്തനായ മഠത്തിൽ ഈ നിഹാങ്ങിന്റെ നാലുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും ആവർത്തനം, പുലരിയുടെയും പകർച്ചയുടെയും അസ്തമയത്തിന്റെയും ആവർത്തനം, അതിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അലിഞ്ഞുപോകുന്നത് ഒരു ദിവസമായി. പുറത്ത്, ലോഹത്തകിടിൽ ചുറ്റിക വീഴുന്ന ശബ്ദം, ഉലയുടെ ഉച്ചാമൃദുസംഗം, തീയ്യന്റെ ചൂട്. കാലത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥമായ വെളിപ്രദങ്ങൾ. എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ കാരൽ നിഹാങ്ങിനോടൊപ്പം ധ്യാനിച്ചും ഉപവാസിച്ചും നിശ്ചലമായി നിഹാങ്ങിന്റെ നിലയുറപ്പുപോലെ നീലിമയായി. ഒരായുസ്സിന്റെ സംയമനമറിഞ്ഞവനേ കാലത്തെ വെല്ലുന്നുള്ളൂ, അവനെ അകാലം എന്നു വിളിക്കുന്നു.

“നിങ്ങളുടെ അകാലിദലങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ (തായും ഇത്തരക്കാരാണെന്നു പറയാൻ തെരക്കുമുണ്ട്,” നാരായണൻ പറഞ്ഞു.

സുബ്ബാൻസിംഗ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു, “അകാലിയോ, സാബ്? ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ അവശേഷിച്ചുള്ളത് നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് നിമിഷത്തിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾക്കുട്ട പണത്തിലും അധികാരത്തിലും കണ്ണുവയ്ക്കുന്നവരാണ്.”

“എല്ലായിടത്തും കഥ അതുതന്നെ.”
“പോംവഴിയില്ലേ സാബ്?”

പോംവഴി ഓരോ മനുഷ്യന്റേതുമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന പരമമെന്നു പ്രപഞ്ചത്തെ തിരിയ്ക്കുന്നു, പുതുകുന്നു... തന്റെ ചലിക്കത്ത കാലത്തിരു്നിന്നുകൊണ്ട് നിഹിതം ചെങ്കിടോർത്തു, പുറത്ത് മനുഷ്യൻ പന്തയം ചെയ്യുന്ന, കാടിത്തളിർന്നു വീഴുന്നു.

മാത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനസംഖ്യ വീട്ടു നിഹാസ യാത്രയിൽച്ചെത്തിക്കുമാണ് പലരും ചെയ്ത പോലെ, മത്സരത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും രഹസ്യമറിയാൻ, അയാളി ഉപാസയിൽനിന്ന് ഹിന്ദുയായി മാറിയത് എടുത്തു പറയുന്നതാണ്. നിഹാസത്തിന്റെ കാലം, നിശ്ചലനിലം, ഒരു വലിയ കുമ്പളയായി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചെയ്തത്. കീഴ്പ്പോലും കുതിച്ചു പന്തയം ചെയ്തതായിട്ടു. പൂർണ്ണ തൂറാറായ കൾ തിരിഞ്ഞു പറയുന്നു.

കുതിരയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ, മനോരമ പാത്രങ്ങളിലെ സഞ്ചാരികൾ ക്ഷണനേരം ഏതാനോക്കി. ഒട്ടകത്തു

കിലിന്റെ കൃപയായിട്ട് പൊടിപിടിച്ചുനിന്ന
പൂരാതനമനുഷ്യനോട് നിഹാങ്ങ് ചോദിച്ചു,
“അങ്ങ് എന്റെ വഴിയീലേക്ക് കടന്നതെ
ന്തിന്?”

മണൽക്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആഗതൻ
മറുപടി പറഞ്ഞു, "അവൻ വരുന്നു എന്ന്
അങ്ങയെ അറിയിക്കാൻ."

വീണ്ടും ഒരു യാത്രികൻ. നിഹാങ്ങ് ചോദിച്ചു, "അങ്ങയുടെ അറിയിപ്പ് എന്താണ്?"

“ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നവൻ
വെളിച്ചം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.”

പിന്നെ കടന്നുപോയവൻ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു, “കുന്നിൻപുറത്തെ ഗൃഹ അവൻ കണ്ടെത്തി. അവിടെയിരുന്നുകൊണ്ട് പിതാവി



നീറ വചനം അവൻ ചെവിക്ക് കൊണ്ടു
തുടങ്ങി."

വീണ്ടും മനോരമ സന്ദേശവാഹകൻ.

“അങ്ങേയ്ക്ക് പറയാനുളളത് എന്താണ്?”
നിഹാങ്ങ് ചോദിച്ചു.

“അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. അവൻ വീണ്ടും വരും.”

നിഹാജ് പ്രസന്നനായി. ആവർത്തനം, അയാൾ ഗാഢമായ തൃപ്തിയിൽ സ്വയം പറഞ്ഞു. യുഗേ, യുഗേ! എന്നാൽ, പുറത്ത് ലോഹത്തിന്റെ ശബ്ദവും ഉലയുടെ ചൂടും മുൻസരവും മരണവും.

തന്റെ കുതിച്ചുയരുക കൂട്ടിച്ചേർത്തതിൽ താൻ അനുഭവിച്ച ശാന്തി സ്വാർത്ഥമാണെന്ന് നിഹാങ്ങുക തോന്നി. എന്റെ സഹോദരൻ ചുറ്റും വിതർക്കിയ്ക്കൂ, അയാൾ പറഞ്ഞു, പുകയ്ക്കും പൊക്കിയും ശ്വാസികൾക്കു, ആശയരമായ രസവ്യവസ്ഥകൾക്കു പുറകേ കാടുകോടി

പുറത്ത് ആദ്യം ഏതാനുമുട്ടിയത് ഭീമാകാരമായ ഒരു യന്ത്രസർപ്പത്തെയായിരുന്നു. അതിന്റെ നെററിയിലെ മാണിക്യം ഇലിച്ഛ, ഇരപ്രഭയിൽ നിരവധി മനുഷ്യന്മാർ കുമ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നു. അത്രയും ജീവികളെ വിഴുങ്ങിയ സർപ്പത്തിന്റെ വിശപ്പ് ഭീമമായിരിക്കണമെന്ന് നിഹാങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു. നിഹാങ്ങ് ചോദിച്ചു, "നീ എന്തിന് നിരാശയായതായ ഇത്രയും

എച്ച്.ഡി. സങ്കാലിയായുടെ
രാമായണ പഠനങ്ങൾ

50 രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ 45 രൂപയ്ക്ക് (തപാൽ ചെലവുകൾപ്പെടെ) ലഭിക്കുന്നു. ഇന്നുതന്നെ എം.ഒ. ചെയ്യുക.

ഫോക്കസ് ബുക്സ്
കുറേജ് മന്ദിരം
ഇ.എ. കോവിൽ റോഡ്
കേസരി ഇംഗ്ലീഷ്
തിരുവനന്തപുരം.

തെറ്റിലാത്ത മലയാളം

നിരൂപകർ പറയുന്നു:

ഡോ. കെ.എം. ജോർജ് (ഗ്രന്ഥാലോகം)
'പ്രായഭേദം കൂടാതെ, ശുദ്ധമായ മലയാളഭാഷ
പ്രയോഗിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം
ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാണ് തെറ്റി
ലാത്ത മലയാളം'.

പി.എൻ. പണിക്കർ ജനപഥം

‘സംഭാഷണശൈലിയിലുള്ള സരളമായ പ്രതിപാദനം ഗ്രന്ഥകാരനെ വായനക്കാരന്റെ സുഹൃത്താക്കുന്നു’.

മാനേജർ
നാഷണൽ ബുക്ക്സ്റ്റാൾ, കോട്ടയം-1.

“എന്തിന്?”

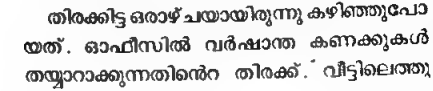
വെൺമാടത്തിനുമേൽ രാത്രി തണുത്തു. നാരായണന്റെ മടിയിൽ തലപായ്ച്ചുകിടന്ന രമ പതുക്കെ ഉറക്കമായി. അവളുടെ കവിളും കണ്ണും തലോടി. പർവ്വതപുത്രി നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് കൺമിഴിച്ചുണർന്നു. ആലിംഗനത്തിന്റെ മറുനാഥിനിയിൽ അയാൾ അവളോടു സാദൃശ്യം, കലശലായ ഇതുടലു, ധർമ്മദൈവന്റെ നീലിമയാണ്, ചരിത്രകഥ പറയുന്ന, പ്രവചനം

പ്രീപ്രിപി വരെ വാടിച്ച സ്ത്രീകളു
ഷണമാർക്ക് വിശ്വാസ്യരായ സന്നാ
നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം 2000
രൂപ വരെ സന്നാദിക്കാം. കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക് സന്നാദോദ്യോഗത്തിൽ
1 രൂപ സ്റ്റാമ്പോടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ
ഇടവ അപേക്ഷിക്കുക.


**MANAGER
VENUS ACADEMY
MAVELIKARA-690 101**

(തൃശ്ശൂർ)

നിയന്ത്രണാതീതമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉല്പാദനക്രമത്തിൽനിന്ന് മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം, മനുഷ്യോപാധിതമായി മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാനാവുന്ന സമൂഹം, സുഖമായി മാത്രമല്ല, അഭിമാനത്തോടും, അനുസ്തോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്സിന്റെയും, ഏംഗൽസിന്റെയും മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുശേഷം 150 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യലിസത്തിന് ഇന്നും കാര്യപരിപാടിയിൽ പ്രസക്തിയും സ്ഥാനവുമുള്ളത്. അതിനാലാണ് അത് ഇപ്പോഴും അജ്ഞയിലുള്ളത്.



സീതയും രാധികയും സമുപായക്കാരാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. തടി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സീതയ്ക്ക് രാധികയേക്കാൾ പ്രായക്കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നത്. രാധിക സീതയെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുങ്ങിയതും ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. സീതയ്ക്ക് മോണിങ്ങ് സിങ്ക്നസ്

 ഉറക്കത്തിന്റെ ഇടവേളയിലെപ്പോഴോ പുറത്ത് മഴപെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരൊഴിവുവുണ്ടുവെന്നും. വേനലിന്റെ അവസാന രാത്രിയിൽ വന്നെത്തിയ ആദ്യമഴ. ജനലിനപ്പുറം നനഞ്ഞ സൂര്യവെളിച്ചം. ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉണർവിന്റെയും ഇടയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട്.

രാധിക കൊണ്ടുവന്ന കട്ടൻകാപ്പി അക

സോൾ എന്നും വൈകിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പേ രാധിക ഏല്പിച്ചിരുന്നതാണ്: വ്യാഴാഴ്ച എക്സിബിഷൻ അവസാനദിവസമാണ്. പോണം. എക്സിബിഷനും, ഷോപ്പിങ്ങും, ഗൂജറാത്തി സ്നാക്ക് ബാറിൽ നിന്ന് ബേൽപൂരിയും കഴിച്ച് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും നേരം

തൃടങ്ങിയപ്പോൾ റാധികയാണ് മകഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നത്. അയാൾപക്കത്തവിടെയെങ്കിലും അരിതിളയ്ക്കുന്ന മണമേകേട്ടാൽ മതി, സീത ഓർക്കാനിക്കാൻ തൃടങ്ങും. സീത പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരാൻ ഹരിയേക്കാൾ തിടുക്കം രാധികയ്ക്കാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് തമാശയായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹരി സീതയോട്

പറയുമായിരുന്നു.
 "രാധിക ഈ ചെയ്തുതന്നതിനൊക്കെ പകരം ചെയ്തുകൊടുക്കണം. ടോ."
 പകരം - കണ്ടുപോലെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണുചുവപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഒഴിവുകാലത്ത് നാട്ടിൻപുറത്തെ വീട്ടിൽ കൃത്യമായോഷണങ്ങൾക്കെത്തുന്ന ബന്ധു



രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. പ്രി-പബ്ലിക്കേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: പ്രസിഡ പബ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, 8-307, സാതി നഗർ, പടിഞ്ഞാറേകോട്ട, തിരുവനന്തപുരം - 695 023.

ഇലിക്ട്രോൺ

അഭിരുചിയിലുള്ള സാധാരണപരമായ സുഹൃത്തുക്കളെ (PEN - FRIENDS) സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനും വിനോദകായിക മാസികകളുടെ ആഭിമുഖ്യം സജ്ജസ്വലമാക്കാനും എഴുതുക. (വിദേശത്തേക്കും മറുപടി അയക്കുന്നതാണ്)
MANAGER
 EPOCH THOTTAPPALLY
 PIN 688 563 KERALA

കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രക്തപ്പൊട്ട് തുടങ്ങിയ കിടപ്പുമുറിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും രാധികയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒഴിവുകാലത്തിന്റെ നീളം അങ്ങനെയൊരു കുറയാൻ തുടങ്ങിയത്. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ രാധിക പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെ വന്നപ്പോൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം റെഡി. ഇഡ്ലി, നാളികേര ചട്ടണി. ഇതിന്റെ കൂടെ നല്ലവണ്ണം പാലോഴിച്ച കടുപ്പത്തിലുള്ള ചായയാണ് വേണ്ടത്.
 കാപ്പി പകർന്നുതരുമ്പോൾ രാധിക പറഞ്ഞു: "പാൽക്കാരൻ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. തലക്കാലം കട്ടൻ."
 "മഴ കാരണമായിരിക്കും."
 "സീതച്ചിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പാൽ പൊടി കടം വാങ്ങാൻ കറുന്തി, ആട്ടാ. പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു."
 ഞാൻ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ മുഖമുയർത്തിയപ്പോൾ രാധിക പറഞ്ഞു: "രണ്ട് ദിവസമായി അവർ മൂഡോഫാണ്. പ്രിതിയുടെ ചെയിൻ കാണാലോന്ന് പറഞ്ഞി

രുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവും."
 കുട്ടികളെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് പണ്ടുമുതലേ യോജിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ ഹരിയോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് രാധിക ചോദിച്ചു: "എന്തിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആരേണങ്ങൾ ഇടിച്ചു മോളെ സൂന്ദരിയാക്കി നടത്താനാവും അവർക്ക് മോഹം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മോഹം."
 വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രിതിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് പതിവുള്ള നടത്തത്തിനിടയിലേക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിപ്പോവുക പതിവുള്ളതാണ്. രണ്ട് ദിവസമായി അത് ഉണ്ടായില്ല. ഓഫീസിൽ ജോലിത്തിരക്ക്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാലും വിശ്രമമില്ലായിരുന്നു. മുഴുവനാവത്ത കണക്കുകൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഇത്തിരി സമയം ലാഭിച്ചെടുത്ത് ഹരിയുടെ വീട്ടിൽപ്പോവാൻ കഴിഞ്ഞുതീർന്നു.
 മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേർത്ത സ്ഫടികക്കുമ്പിൾകൊണ്ട് ആർക്കോ തടവറ തീർക്കുന്ന മഴ.
 പുരം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞ് ബാൽക്കണിയിലെ ഈസിചെയറിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കിടന്നു കുറെനേരം. രാധിക ഉച്ചഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.
 ഒലിച്ചകുന്നപോയ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മയിൽ ഒഴുകിവരുന്നു. ആദ്യമഴ ഉയർത്തുന്ന പുതു മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം. പുതുവെള്ള രാത്രിയിൽ വിളക്കിനുചുറ്റും പ്രഭാതകാലം വെക്കാനെത്തുന്ന മഴപ്പാറ്റകൾ. ചിറകുകൾ നഷ്ടമാകുന്ന പാറ്റകളെ പിടിക്കാൻ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവരുന്ന ഗൗളികൾ. കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാൾക്കുട്ടി. ഇടിയൊച്ചകൾ അകലെക്കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെയെല്ലാം മച്ചിലേക്കായി കാവൽ നില്ക്കാനുള്ള മുത്തശ്ശി—
 ഉച്ചയുറക്കം കഴിഞ്ഞുണർന്നപ്പോഴേക്കും വൈകിയിരുന്നു. മഴമേഘങ്ങൾ നിറം മങ്ങിച്ച ആകാശത്തിന്റെ നീലപ്പിച്ച്. അകലെ മലയിടുക്കുകളിലെവിടെയോ പതിയിരുന്ന കരിമേഘങ്ങൾ ഒളിപ്പോരുകാരെപ്പോലെ നഗരത്തിനു മുകളിൽ.
 ഹരി വന്നില്ല. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയുണിനുശേഷം പതിവുള്ള ചീട്ടുകളി ഇന്ന് തുടങ്ങി. ആരെങ്കിലും അതിഥികൾ വന്നിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ, തണുത്ത ഒരൊഴിവുദിവസം ഉറങ്ങി ആപേന്ദ്രാഷിപ്പുകയയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു താവാം.
 ഇതിപ്പമുറിയിലെ വിളക്കുകൾ തെളിയിച്ച് രാധിക കാപ്പി കൊണ്ടുവന്നു.
 "സീതച്ചി വന്നിരുന്നു. പ്രിതിയുടെ മാല ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ലാതെ."
 കുറച്ചുനേരം നിശ്ശബ്ദമായി കാപ്പിപകർന്നു തുന്നുന്നതിനിടയിൽ രാധിക പറഞ്ഞു: "അവരുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളത്."



ഞാൻ അനന്തനിക്കെ ഡോക്ടർ ആരുമേ "ഇന്നെങ്കിലും വല്ലാതെ ചിലി ചെന്തു. അവർ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൊന്നൊക്കെ ശരിയായോന്ന്."
 ലോണിനപേക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹരിയോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അനിവാര്യത കലയാണാലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. വീട് ചിറ്റാ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനുണ്ട്. പണത്തിന് ഇത്തിരി തെരുക്കുമുള്ള സാധനം. കുറച്ച് കാശുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കഴിഞ്ഞരാത്രി യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റിലിട്ടു. ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നോ രാവശ്യം തുറന്നു കണ്ടുതീർച്ച.
 പുറത്ത് ഇടമിന്നി. മഴ ഇനിയും പെയ്യാനാണ് ഭാവം. കാറ്റിന് തണുപ്പ് കൂടിയിരിക്കുന്നു. "അവരുടെ വർത്തമാനത്തിലെ ദുസ്ഥി. ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഒരു രാറ്റും. ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. ഇത്രയുംകാലം ഒരു വീടുപോലെ—"
 "എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല."
 "പ്രിതി നമ്മുടെ കൂടെയായിരുന്നില്ലേ വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം?"
 "അതുകൊണ്ട്?"
 "ഇതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനാ തെളിച്ചം പറയാം. ചില സമയത്ത് കുട്ടികളെപ്പോലെയാണ് ഏറ്റർ."
 രാധികയുടെ മുഖം ചുറ്റുന്നു. സങ്കടവും ദേഷ്യവും വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം ചുവക്കുന്നത് പൊട്ടുന്നതാണ്.
 അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും കരിഞ്ഞമണം. രാധിക എഴുന്നേറ്റ് പോയി.
 ഇപ്പോൾ ഇനി മിന്നിയത് എന്റെ ഉള്ളിലെവിടെയോ ആണ്. ഉച്ചയുറക്കത്തിനിടയിൽ മനസ്സിൽ കെട്ടഴിഞ്ഞുവീണ നാലുസ്ത്രീകൾ അകന്നുനിൽക്കുന്നതിരിക്കുന്നു.
 ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദത്തിന്റെ, ഇഷ്ടം പൊടിഞ്ഞുതീരാൻ ഇത്തിരിനേരമേ വേണ്ടൂ. ആരോടും പരിഭവിപ്പിച്ച് കാര്യമില്ല. ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തകാലമായിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ഒന്നുപോലെ കഴിഞ്ഞു—
 രാധിക അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വന്നു. കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു വളകൾ ഊതി എന്റെ കൈയിൽ വെച്ചു.
 "ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും പൂർത്തീകരണം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്കും. രണ്ടുകുട്ടി നാലുപവനിൽ കുറയില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ ചെയിൻ മുന്നപവനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ന് പറയുന്നതുകേട്ടു. നാലുപവന ഉത്തുണ്ടെന്ന്. വേഗം പുറപ്പെട്ടോളൂ. അടുത്ത മഴയ്ക്കുമുമ്പ് നടക്കിയെത്താം."
 ഞാൻ ഷർട്ടെടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ തുന്നിയുമ്പോൾ രാധിക പറഞ്ഞു: "ഇന്ന് രാത്രിതന്നെ ചെയിൻ കൊണ്ടു പോയിക്കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ഉറക്കം ശരിയാവില്ല. കാരണവന് രാത്രി പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ലേ. കുളിക്കാതെ ഞാൻ പൂമക്കുതെന്ന്."
 പുറത്ത് മാനം പുണ്ട ആകാശം. വീണ്ടും ഒരേക്രമണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ മഴ ഓടുകൾ ഓടിക്കുരുന്നു.

ഹിജാബ്! ലോഞ്ചിംഗ് പാഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ റ്റു? കണ്ടോൾ പെല്ലപ്പൻ ഹിയർ. ഓവർ

യേസ്. ലോഞ്ചിംഗ് പാഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ റ്റു കണ്ടോളിംഗ് ഓഫീസർ സാംബ മുർത്തി ഹിയർ. ഓവർ.

എവരിതിംഗ് സെറ്റ് റെഡിയോ സാമി? യേസ് ചെല്ലപ്പാ! രാഹു കാലം ഓവർ. തേക്കായും ഒപ്പാച്ചു.

അപ്പോൾ കോർ കാത്തോ? കാത്തു. കൗണ്ട് ഡൗൺ എണ്ണിക്കോ! ഓക്കേ. താങ്കൾ സാമി—കിളേസ്. ആ റേങ്കി. അയ്ത്തിക്കോ. നാക്കോണി. മുറുമുട്ടി. ചാത്തുവ്രം—ഭൂസ്...!

പ്രതിമാസ റോക്കറ്റ് കടലിനുമീതെ ആകാശവിതാനത്തിലേക്ക് പതിവുപോലെ ഉയർന്നു യർന്നു പോയി. നിമിഷം ഒന്ന്. രണ്ട്. മൂന്ന്. നാല്. അഞ്ച്.

ഓപ്പ! ഫർമർർർ... ഗ്ലൂപ്പ്! പതിവുപോലെ അവൻ നടുക്കടലിൽ പതിച്ചു. ഹബ്ബ! ഇനി ഒരു മാസം സ്വസ്ഥം. സുഖം, സുന്ദരം. അടുത്തമാസം രണ്ടാം വ്യാഴാഴ്ച ഇതേസമയംവരെ, നടപ്പുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു ക്ഷീണം തീർത്തു; ഒഫ്കോഴ്സ് ഓവർ എ ക്ലപ്പ് ഒഫ് ട്രീ റോസസ് ആൻഡ് റ്റു ബ്രിട്ടാനിയ.

ഡേയ് ശുപാമണി, പുരട്ടിച്ചിത്തലൈവി കാലിലെ എല്ലാവരും പോയി സാഷ്ടാംഗം കുറുവിടാനാമേ! നി പേപ്പർ പാർത്തിയാ? ഇതാ ഫോട്ടോവുമിരുക്ക്!

പാർത്താലും ഇരുമ്പിച്ചിപ്പളം മാതിരിതാനേ ഇരുക്കാൾ? ഷി ഈസ് വെരി കേപ്പബിൾ വോയ്! നിർ വേണുമാനാൽ പാരും, ഷിവിൽ ഡു വണ്ടേഴ്സ് ദെയർ! അവളാക്കും പൊമ്പി ഒളി! ഉമയ്ക്കും എനക്കുമെല്ലാം ഇരുക്കിതേ സംസാരങ്ങൾ, ഇപ്പടിയാ ഇരുക്കാൾ?

ഡേ ഡേയ്! അതെ ശൊല്ലാതെ. ബിറ്റ്വീൻ, അവഴ്സെൽവ്സ്—നാമെല്ലാം പിന്നെ എ നാടാ ശെയ്യറോ?

അപ്പടി ശൊല്ലപ്പോനാൽ നാം മട്ടുമല്ല വോയ്. എവരിബഡി ബൗസ് ബിഫോർ ദെയർ ബെറ്റർ ഹാവ്സ്! ഫ്രം ക്ലപതി റ്റു വില്ലേജ് പതി.

കറക്റ്റാ ശൊന്നേ! 'യാത്ര നാര്യസ്തു പുണ്യനേ, രമന്തേ തത്ര ദേവതാ:— അപ്പടിയല്ലവ ശൊല്ലിയിരുക്കാൻ?

ആമാമ. ചിലവക കളെക്കുടിപ്പിച്ചു വ ന്നാക്കും പുണ്യനേ! ഹ ഹ ഹ...

എന്താണ് സാമിമാർ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നു പിരിച്ചു തലതല്ലുന്നേ? വരു വരു മിസ്റ്റർ മത്തായി. തെങ്ങൾ റുമിൾനാട്ടിലെ ജയലളിതാവെപ്പറ്റി പ്രതിപാദി ക്കുകയായിരുന്നു.

അവളാ പെണ്ണ് സാമി! മറ്റവമ്മാരെയൊക്കെ ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞിപ്പോ?... ഓ, അതുപോട്ടെ, ഇന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടവന്റെ ആകെ ചെലവെ ന്നാകും സാമി? ഡി.ഡി. ചോദിക്കുന്നു.

ആസ് യുഷ്വൽ. ഒറ്റൻ ലാക്ക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻറ്. നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു സേയിങ്ങുണ്ടല്ലോ? കായലിൽ അസെഫെറ്റിഡ കലക്കിയതുപോലെ എന്ന്—അതുമാതിരി വി ആർ കലക്കിംഗ് റോക്കറ്റ്സ് എവരിമത് ഇൻ ഡീപ് സീ... എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, കേട്ടോ മിസ്റ്റർ മത്തായി, നമ്മൾ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണത്തിനു പകരം, സമുദ്രവേഷണമായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് എന്ന്. വാട്ട് ഡു യു സേ? ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഫെച്ഡ് സംഗൂഡ് റിസർച്ച്സ്.

നേരാ സാമി. ഇതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്തു ഗുണം എന്ന് എന്റെ പെണ്ണുമിളള എന്നോട്

താൻ ഡൗൺ

കുടക്കുട ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാ. മിസ്റ്റർ മത്തായിക്ക് ഉടനെ ബദിൽ പറയാമായിരുന്നല്ലോ?

എന്നാ ബദിലാ? നിനക്ക് പ്രതിമാസം അഞ്ചും പത്തും സാരി വാങ്ങിത്തന്നത് ആര്, നിന്റെ അപ്പനോ? എന്റെ സാമി!...! സാമിയെക്കൂടെ നമുക്ക് അടുത്തറോക്കറ്റിൽ കത്തിച്ചുവിടണം. ഞാൻ പോകുന്നു...

വോയ്! നിർ ഇപ്പടി വായിലെ വന്തതെല്ലാം ഒളി വിടാതിം! നാൻ ശൊല്ലിയിരുക്കേൻ. ഇറ്റ് വിൽ ഡ്യം യു. അവൻ യാർ തെരിയുമാ? ഇതെ അപ്പടിയേ ഡി.ഡിയോടെ കാതിലേക്കൊണ്ട് കൊട്ടുപ്പോറാൻ! യു നോ, ഹീ ഈസ് എ മിഡ്ട്രാവൻകുറിയൻ മാർത്തോമെറ്റ്? എ ക്സ്ക്രിലി ക്ളെവർ. ഹു എവർ ബി ഇൻ പവർ, പവാർ ഓർ റാവു, ദീസ് ലോസ് വിൽ സം ഹൗ ഓർ ദി അദർ, മാനേജ് റ്റു ഗെറ്റ് എ കീ പൊസിഷൻ ദെയർ. നാൻ പൊയ് ശൊല്ല മാറത്തോണ, അയാം നൺ അദർ ദാൻ എ പാലക്കാടൻ കല്പാത്തി ഹിഡേസ് മിറ്റേഴ്സ്

റേണ്ണാ, യു ലുക്ക് എറൗണ്ട്, അപ്പോ തെരിയും! ഡേയ് ശുപാ! യു ഫോർ ഗാട്ട് വൺ തിംഗ്. ഇഫ് ഹീ ഈസ് എ മിഡ്ട്രാവൻകുറിയൻ ഹർഡിൽസ്! നീ എന്നെ അപ്പടിയാ നിനച്ചി രുക്കേ? ഡേയ് നമ്മ ശേഷനെ പാര്യഡാ! ആമ്പിളെ ചികം! യാരെല്ലാം എപ്പിടിയെല്ലാം ഉരുട്ട പാർത്താർ? കടശ്ശിയിലെ എന്ന ആച്ചു? വോയ്! അന്ത പഞ്ചാബി വറാൻ. വായെ മുടും!

റേ! യേ കോൻ ആത്താ ഹൈ! ഹർബചൻ സിംഗ്ളി, ആവോ ആവോ! കൈസേ ഹൈ?

ചൽത്തീ ഹും ഭായി! അചമാ! കൂർസി ഉറാകർ ബൈറോ! ക്യാ കഹ്നാ സാമിള്! ബുതീ ഹാലത്ത് ഹോ ഗയിഹൈ!

രേ! രേ! ക്യാ ബോൽത്തേ ഹോ? ആപ്കാ ബുതീ ഹാലത്ത് ഹമാരോ ദീ ബുതീ ഹാലത്ത് ഹൈ! ഹം പഞ്ചി ഏക് ഡാൽ കീ, ഹൈ ന? കഹോ, ക്യാ ബാത്ത്?

അഭി അഭി ഖബർ മിലി ഹൈ, കി മേരാ ചോട്ടാ ഭായി കോ പൂലിസ്തേ ഗിരഫ്ത്താർ കർ ദിയാ!

രേ ഗേ്വാൻ! ക്യാം? കെഹത്തേ ഹൈ, ഉഗ്യവാദി! അട കടവുളേ! ഇന്ത രാജ്യം എക്കടാ പോകുത്?

അചമാ!... മൈ ചൽത്തീ ഹും. ഫിർ മിലേം. ഡേയ് ശുപാ! നീയേ ചൊല്ലുഡാ— മനസ്സാധാനമാ ഇക്കെ എപ്പടിയെഡാ റോക്കറ്റ് വിടമുടിയും?

സാമി, ചായവെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിപ്പാ? പൈസകള് വരട്ട്!

ഓ! നീ വന്നോടാ, പ്രാവചമ്പലം മണിയാ! ചായ കുടിപ്പപ്പോൾ നിന്നെ ഓർമ്മിച്ചു— തിക്തസ്ഥരണ!

സാമി ഇന്നലെ നമ്മളെ റീക്രിയേഷൻ ഗ്ലൂപ്പില് ഒരു പുതിയ കതകളി കളിച്ചത് സാമി കണ്ടാ?

എടായെടാ! റീ—ക്രിയേഷനല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ. പുനർജനന. അത്യാന്താധു നിക സാഹിത്യം. ഇത് റീക്രിയേഷൻ. ചൊതുതുപോക്ക്.

അതുവേണ്ട സാമി. എന്തെരോ പഴുപ്പുപോ ക്കുപോലെ.

വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. പക്ഷേ, മണിയാ, പ്രാവചമ്പലം, നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ മലയാളമുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ തായാർ ആരെന്നറിയാമോ? റുമിൾ!

എന്നേവൻ പറഞ്ഞത്?

ഡേയ്! അവൻ ഇവൻ എന്ന് കേവലമാ ശൊല്ലാതെ! പറഞ്ഞത് ഉള്ളൂർ സാമി! വലിയ പാലക്കാടൻ കല്പാത്തി ഹിഡേസ് മിറ്റേഴ്സ് മഹാകവി! നിന്റെ ഭാഷയുടെ ഹിസ്റ്ററി



ഉണ്ടല്ലോ. അത് രചിച്ച മഹാൻ! മലയാളികൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേഡാ! മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിക്ഷണറി എഴുതിയതാർ? ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്! ഇർമ്മനിക്കാരൻ! വോയ്! മെക്ക് വേറെ വേലയൊണ്ണും കിടയാതാ? പോയിപ്പോയി! ഇപ്പോ കാൻറീൻ പയ്ൻകിട്ടെയോ ഉമ്മോട വിളിത്താനോണ്ഡ പ്രദർശനം!

ശുപ്പ. യു കിഷ് കായറ്റ്! മലയാളം തമിഴിന്നുണ്ടായിന്ന് സാമിമാരേ പറയൂ! ഒന്നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല സാമി!

അതേ, സ്വയംഭൂ! നിന്നെപ്പോലെ!... അതുപോട്ടെ. എന്താ ഇന്നലെത്ത നിന്റെ കഥകളി? ബൈ ദി ബൈ, നിങ്ങളുടെ ഈ 'ബാമ്മക്കളി' യുണ്ടല്ലോ, എബാട്ട് വിച്ച് യു പീപ്പിൾ ബോസ്റ്റ് റ്റുമച്ച് ഓഫ്, ഈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് എ 'ഡഫ് ആൻഡ് ഡബ് ഷോ' പൊട്ടൻ കളി. ഐ ലിസ്റ്റ് ലൈക്കിറ്റ്!

ഇന്നലെത്ത കതകളി സാമിമാർ കാണണ മായിരുന്ന്! എൻറമ്മച്ചിയേ! ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് കൊടല് വെളിയി ചാടി! വോ!

എന്തെര്, സംഗതി പറ മണിയാ! സാമി, കതകളുടെ പേര് കേക്കണ്ടേ?— 'ചെല്ലമ്മക്കൻസ് വിളയാ'!

ആര്. നമ്മുടെ റൈറ്റിസ്റ്റ് ചെല്ലമ്മയോ?

ഹേയ് അതൊന്നുമല്ല സാമി! സാമിക്കെപ്പഴും അവരുടെ വിചാരം തന്നെ! ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു ജോതിഷഗണിത സാത്രന്തൻ 'അപ്പിക്കുട്ടേട്ടനാശാൻ' ഭാര്യയുടെ പേര്. അതാണ് റാക്കറ്റിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്! ഒരുവിതപ്പെട്ട സാത്രന്തന്മാരെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മളിട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ? ഇനി അവന്മാരെ ഭാര്യമാരെ പേരുകളി്!

ട്രമൻറ്സ്! നിങ്ങൾ മലയാളികളുടെ സെൻസ് ഒഫ് ഹ്യൂമർ അപാരം തന്നെ! ഓ, എനിട്ട്?

എന്നിട്ടെന്തെര്? ചെല്ലമ്മക്കനെ മോളിലോട്ടു വിടാൻ പരുവത്തിന് കടപ്പാറത്തു കൊണ്ടുചെന്ന് കൂത്തനെ നിർത്തി. എനിട്ട് തലകീഴെ നമ്മുടെ ചെല്ലപ്പണ്ണൻ എണ്ണുമ്പോലെ എണ്ണാൻ തൊട ങ്ങി. അതെന്ത് സാമി, നേരെ എണ്ണിയാലെ കൊണ്ട് റാക്കറ്റ് പോവുലേ?

ഇല്ല മണിയാ! അത് നിനക്കറിയില്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. റോക്കറ്റ് താഴെനിന്നും മോളി ലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അപ്പോൾ താഴെനിന്നും എണ്ണണം.

അതു ശരി. അപ്പോൾ എണ്ണാൻ തൊടങ്ങി— കിളേസ്. ആറേങ്കി. അയ്ത്തിക്കോ. നാ കോണി. മുറുമുട്ടി. ചാത്തുവ്രം—ചാക്കുട്ട പറഞ്ഞതും എന്റെ സാമി, അക്കൻ ഒരേയുപ്പേ ടുത്ത്! എങ്ങനെ? ഗുമുഗുമാന്ന് മുട്ടിന്നൊരു പൊഹയോടെ! ആ അബിനയം കണ്ടാല് സാക്ഷാൽ റാക്കറ്റ് പോണെന്നുതന്നെ തോന്നും! അമ്മച്ചിയാണെ! ഇവിടത്തെ വിട ലൊക്കെ എന്തെര് വിടല്!... എൻറുടെ ചോദിച്ചാ. അയാളെ ഇവിടെ നിയമിക്കണം. അയാള് വിടും! നേരെ മോളിലോട്ട് പോവും ചെല്ലോ!... ഇവിടെ വിടണതൊക്കെ കടലിക്കെ ടന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കവല്ലേ!

ശരി ശരി: നീ ഗ്ലാസെടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അത് രചിച്ച മഹാൻ! മലയാളികൾ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേഡാ! മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിക്ഷണറി എഴുതിയതാർ? ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്! ഇർമ്മനിക്കാരൻ! വോയ്! മെക്ക് വേറെ വേലയൊണ്ണും കിടയാതാ? പോയിപ്പോയി! ഇപ്പോ കാൻറീൻ പയ്ൻകിട്ടെയോ ഉമ്മോട വിളിത്താനോണ്ഡ പ്രദർശനം!

ശുപ്പ. യു കിഷ് കായറ്റ്! മലയാളം തമിഴിന്നുണ്ടായിന്ന് സാമിമാരേ പറയൂ! ഒന്നിന്നും ഉണ്ടായതല്ല സാമി!

അതേ, സ്വയംഭൂ! നിന്നെപ്പോലെ!... അതുപോട്ടെ. എന്താ ഇന്നലെത്ത നിന്റെ കഥകളി? ബൈ ദി ബൈ, നിങ്ങളുടെ ഈ 'ബാമ്മക്കളി' യുണ്ടല്ലോ, എബാട്ട് വിച്ച് യു പീപ്പിൾ ബോസ്റ്റ് റ്റുമച്ച് ഓഫ്, ഈസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് എ 'ഡഫ് ആൻഡ് ഡബ് ഷോ' പൊട്ടൻ കളി. ഐ ലിസ്റ്റ് ലൈക്കിറ്റ്!

ഇന്നലെത്ത കതകളി സാമിമാർ കാണണ മായിരുന്ന്! എൻറമ്മച്ചിയേ! ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് കൊടല് വെളിയി ചാടി! വോ!

എന്തെര്, സംഗതി പറ മണിയാ! സാമി, കതകളുടെ പേര് കേക്കണ്ടേ?— 'ചെല്ലമ്മക്കൻസ് വിളയാ'!

വേഗം സ്ഥലം വിട്. ആത്മാ കേൾക്കണ്ട. ഒടുവിൽ ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതെ ന്നാകും. എനിക്കിപ്പോൾ സാറ്റേണിന്റെ അപഹാരവുമാണ്.

സാമി! എന്താ? അത്യാവശ്യം സാമി. ഒരു രണ്ടു റൂപാതരാൻ കെടക്കണാ?

കെടക്കണില്ല. അപ്പി പോ! അല്ലെങ്കിലും ഈ സാമിമാരാല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ...

സാമി, ഡിഡിയർദോ വിളിക്കണ്.

ഈ ഇൻറർകോമിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയായി രുന്നല്ലോ ആദിത്യവിളളേ?

ഇത് ബുദ്ധിയിക്കല്ലല്ലോ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചി രിക്കുന്നത്? എന്തിന് ഈ ഓൾഡേജിൽ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ടുമങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുന്നു?

അത്ര വോൾട്ടേജൊന്നുമില്ല സാമി, ആദി ത്തനുള്ളയ്ക്ക്. എന്താണ്? ഇന്നും കുറേനാൾ കൂടിപ്പാട്ടും. ഇതുപിന്നെ, ഭോൺ വർക്ക് ചെയ്യ ണില്ല. അതിനെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞുവിട്ടതാണ്. വോ. വെക്കം അങ്ങോട്ടു ചെല്ലണം. സ്വപ്നം ചൂടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുകളിച്ച് പോ ണം.

ഇന്നിയെന്തുപേ സൂക്ഷിക്കാൻ? സൂക്ഷി കേണ്ട കാലത്ത് സൂക്ഷിച്ചില്ല. പിന്നെയോ ണിപ്പോൾ! മ്, നടക്കൂ! 'മുമ്പേ ഗമിച്ചിട്ന കാവ് തന്റെ, പിമ്പേ ഗമിക്കുന്നു ബഹു കാകകളെല്ലാം' ആദിത്യവിളളയ്ക്കറിയാമോ? എന്തെരോയെന്തോ!

'ഗോ'വിൽ നിന്നാണ് 'കൗ'വിന്റെ ഉല്പ ത്തി. രണ്ടും പശ്യതന്നെ. ദ്രാവിഡ ഗോത്രം.

പശ്യക്കൊണ്ടുയണം സാമി. ദ്രാവിഡവും കഴകവും തമിഴ് പുലിയുമെന്നൊന്നും വിളിച്ചു കൂമ്പരുത്. പണ്ടേ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുവാണ്!

ആദിത്യവിളള ഹാഫ്ഡോർ തുറന്നുകൊ ടുത്തു. സാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുമുഖിൽ വിനയാനിതം ഹാജരായി.

മേ ഐ കമിൻ സർ?

അദ്ദേഹം ഫയലിൽ നിന്നും തല ഉയർത്തില്ല. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്! ആകട്ടെ. അല്പം കഴിഞ്ഞ് സാമി, കച്ചേരിക്കു മുമ്പ് ചെമ്മക്കുടിയെ ന്നോണം മുരടനക്കി.... ഇപ്പോൾ വിദാൻ തലപൊക്കി—രാപവിസ്താരത്തിലേക്ക് പ്ര

വേശിച്ചേക്കുമോയെന്ന ഭയം മൂലമായിരിക്കാം. സാധാരണ 'ശാന്ത'ത്തിൽ ആസനസ്ഥ നാകാൻ പറയാറുള്ളത്. ഇക്കുറി അതില്ല. പകരം 'രൂദ്രം'. രാവിലെ കളുതം 'ബിരേത്സ്' ത്തിൽ വലംകാൽപൊക്കി തൊഴിച്ചിരിക്കാം.

'ശോക'ത്തിൽ വന്നിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ 'രൂദ്രം' എന്നാൽ ഇനിയാകാം ഒരു 'ഹാസ്യം'.

മിസ്റ്റർ അയ്യർ! ഡു യു കം ഹിയർ റ്റു വർക്ക് ഓർ ഗോസിപ്പിംഗ്?

സർ. ഐ റിയലി വണ്ടർ ആസ് റ്റു വാട്ട് മെയ്ഡ് യു—

വാട്ട്? മേ ഐ കമ്പ്ളിറ്റ് മൈ സെൻറൻസ് സർ- വാട്ട് മെയ്ഡ് യു റ്റു ട്രോ സച്ച് എ കമ്പ്ളിറ്റ് ഓൺ മൈ ഫേസ്?

ദെയറാർ ഇനഫ് റിസൺസ്. ഡിഡ് യു സേ ദാറ്റ് ഔവർ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് ഈസ് ലൈക്ക് പൂട്ടിംഗ് അസെഫെറ്റിഡാ ഇൻ ബാക്ക്വാട്ടർ? യു സീ, ഐ വാൺ യു, ഡോണ്ട് പൂട്ട് യുവേഴ്സെൽഫ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ!

അയാം എക്സിക്രിലി സോറി സർ. ഐ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അസെഫെറ്റിഡാ ഈസ് സേറ്റ്റ്റി, ഹൈജിനിക്ക് ആൻഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ഫ്ളേവർ ആൾസോ. എസ് പഷ്യലി ദാറ്റ് റ്റീ. റ്റീ. പെരുങ്കായം. സാമ്പാറക്കും രസത്തുക്കും ബഹുജോറായിരിക്കും! കമ്പാരീസൺസ് ഷൂഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ തിംഗ്സ് ഒഫ് സിമിലർ കാളിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ. ദാറ്റ് ഐ ഫോർഗോട്ട്! കൈൻറലി എക്സ്ക്യൂസ് മി!

അദ്ദേഹത്തിന് ചിരിക്കണോ, കോപി കണോ. ഇറങ്ങി ഓടണോ, അതോ മറ്റേതെ കിലും ചെയ്യണോയെന്ന് ഒരു തീരുമാനമെ ട്ടുകാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥയിൽ, സാമി അദ്ദേഹത്തിനെ തലവണങ്ങി, അർദ്ധവാ തായനം മെല്ലെ തുറന്ന്, മന്ദം മന്ദം അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി.

നിർമാതളം പുത്തകാലം.

(26-ാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച)

മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നാശക്കുന്നാൾ വന്നു പെടുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ സംതൃപ്തിയോടെ ആ ദൈവം നോക്കിക്കാണുന്നുവെന്നും ഞാൻ അന്ന് വിശ്വസിച്ചു.

ഉള്ളതുതന്നെ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുവാ നുള്ള കഴിവ് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വായ് മുടിക്കെട്ടിയ ചീന ഭരണികൾ പോലെയായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും. തന്റെ ഗന്ധമോ സാദോ മറൊരാളെ അറിയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർ. വീട്ടിൽ സന്ദർശകർവന്ന് നിനയുമ്പോൾ മാത്രം ആ മറവിച്ച അന്തരീക്ഷത്തെ പൊട്ടിച്ചിരിയും സംഭാഷണവും പുനർ ജീവിപ്പിച്ചു. എന്റെ അച്ഛനെപ്പോലെ നർമ്മബോധമുള്ള ഒരച്ഛനെ കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പി.ജി. മേനോന്റെ മക്കളും എം.ആർ.നായരുടെ മക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതിഥികളുടെ മുമ്പിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും വേലക്കാരും എല്ലാവരും അവനവന് വിധിക്കപ്പെട്ട വരികൾ മറക്കാത്ത നടനടന്മാരായി മാറി. അതിഥികൾ മേപായ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടനാഴിയിലെ പഴകിയ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്റെ സന്തം മൂലവും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ നിമിഷനേരം നിലക്കാനുണ്ടായിരുന്ന—എതിനെന്തോ തേടിക്കൊണ്ട്. അവന വന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുകൾനട്ട് തപസ്സ് ചെയ്യുവാൻ ആ കാലത്താവാം ഞാൻ പഠിച്ചത്.



അമ്മ മഹാറാണിയുടെ കുട്ടിക്കാലം.

അവസാനത്തെ നാട്ടുവാഴിയുടെ അമ്മ

മുന്ന്

സേതുപാർവ്വതീയായി തമ്പുരാട്ടിരാജമാതാവായ അമ്മമഹാറാണിയാകുമ്പോൾ ദീർഘദൂരം ചെന്ന് നാട്ടുവാണിയെന്ന ശ്രീലങ്കയിൽനിന്നും മഹാരാജാവ് ആ കുമാരിയെ ആ മഹൽ പാദവിയെ അലങ്കരിക്കാൻ സുസജ്ജിതയാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന പരിശീലനം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയായിരുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ പോഷണം നൽകാൻ രക്ഷാ

ധികാരിയായിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയി തമ്പുരാൻ വിശദാംശങ്ങൾവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നാലാംവയസ്സിലാണ് സേതു പാർവ്വതീയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമുറപ്പിക്കുന്നത്. പത്താം വയസ്സിലാണ് പള്ളിക്കെട്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ കുരുമ്പു പ്രായത്തിലാണ്, നിരന്തരവും നിസ്തന്ദ്രവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ മാത്രമല്ല വീണ, പിയാനോ, ഹാർമോണിയം, കായിക വിനോദങ്ങൾ, പ്രസംഗകല തുടങ്ങി

യവയിലുള്ള പരിശീലനവും നടക്കുന്നത്.

സുന്ദരവിലാസം കൊട്ടാരത്തിലെ, കൊച്ചുതമ്പുരാട്ടിയുടെ പഠനമുറി കാണേണ്ടതുതന്നെ.

രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾകൊണ്ട് ഭിത്തികൾ അലംകൃതമാണ്. അവയ്ക്കു പുറമെ ഭൂഗോളത്തിനേറയും ഭാരതത്തിനേറയും തിരുവിതാംകൂറിനേറയും വലിയ ഭൂപടങ്ങൾ തൂങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിർത്തികേട്ട ഗായകരുടേയും സാഹിത്യകലാ വല്ലഭന്മാരുടേയും ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. ചിലിട്ട അലമാരകളിൽ റഫറൻസ് ബുക്കുകളും കളാസ്സിക്കളും ചുവരോടു ചേർന്നുള്ള ഷെൽഫുകളിൽ വീണ, വയലിൻ ഹാർമോണിയം തുടങ്ങിയ സാഗീതോപകരണങ്ങൾ. ഇവലിന്നുമുന്നിൽ വിലയേറിയ പിയാനോ. ഒരു ഭാഗത്തെ ഭിത്തിയിലുള്ള ഷോകേസിൽ പലതരം പാവകളും പ്രാചീന വിഗ്രഹങ്ങളും വിളക്കുകളും കൗതുക വസ്തുക്കളും, ഒരുഭാഗത്ത് മഹാറാണിയിൽ തീർത്ത കലാചതുര്യമുള്ള മേശയും മൂന്നു കസേരകളും മേശപ്പുറത്ത് ഫ്ലൂവർ വേസും ഒട്ടേറെ നോട്ടുബുക്കുകളും പലതരം പേനകളുള്ള സ്റ്റാൻഡും മഷിക്കുപ്പി, പശക്കുപ്പി, പിൻസ്റ്റാൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാത്തിനും അടുക്കും ചിട്ടയുണ്ട്. മുറിക്കുള്ളിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആരും സാഹ്യാരം സമ്മതിക്കും. "ഇതൊരു കലാകാരിയുടെ മുറിയാണ്" എന്ന്.

ഓരോ ദിവസവും ട്യൂഷനു വരുന്ന ഗുരുജനങ്ങളുടെ സമയവിവരപട്ടിക മേശപ്പുറത്തുതന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചത് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാനാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് മിസിസ് ലൈറ്റ്, മിസ് വാക്സ് തുടങ്ങിയവരാണ്. ഇവയ്ക്കുപുറമെയാണ് വീണ, വയലിൻ, പിയാനോ തുടങ്ങിയവയിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ ആചാര്യന്മാർ വരുന്നത്. സുന്ദരവിലാസത്തിലെ ആ പഠനമുറി സദാഭരണവും ചൈതന്യസ്പർശിതമായ ഒരു യജ്ഞശാല ആയിരുന്നു.

സേതു പാർവ്വതീയായി തമ്പുരാട്ടിയും സേതുലക്ഷ്മിയായി തമ്പുരാട്ടിയും കേരളവർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാന്റെ കൂടെ 1906 മാർച്ച് 17-ാം തീയതി ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം മാവേലിക്കര ഉത്സവമാത്തിൽ എഴുന്നള്ളുകയുണ്ടായി. മൂന്നുദിവസം ജേനമിരിക്കാനാണ് തമ്പുരാട്ടിമാർ വന്നത്. മേശവാസികൾ ആഹ്ലാദഭരിതരായി, വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാണ് അവർക്കു വരവേൽപ്പ് നൽകിയത്. നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ഒരു ഫ്ലോഷയായതായിട്ടാണ് തമ്പുരാട്ടിമാരെ ഉത്സവമാത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. ജനനസ്ഥലവും പ്രായംചെന്ന ബന്ധുക്കളേയും ഓടിക്കളിച്ച പരിസരങ്ങളും കാണുവാൻ തമ്പുരാട്ടിമാർക്ക് നിസ്സീമമായ ആഹ്ലാദവും ആകാംക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണയ്ക്കൊട്ടു കൊട്ടാരത്തിലേയും പ്രായിക്കര കൊട്ടാരത്തിലേയും നിരവധി സ്ത്രീകൾ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. വലിയകോയിതമ്പുരാ



ന്റെ മുത്ത സഹോദരൻ വാഗ്ദേവൻ എന്ന ബഹുമതിയിലിരുന്ന വൈദ്യശിരോമണിൻ തിരുമേനിയും റാണിമാരെ കണ്ടു ഗ്രഹിക്കാൻ എത്തുകയുണ്ടായി.

ചെന്ന അനുരാഗി അമ്പലത്തിൽ ശിവേലി തൊഴാൻ പോയി. പതാക പുളയും മറ്റും നാലുകെട്ടിൽ വിശേഷ വിധിയായി ഏർപ്പാടു ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം കിട്ടുവിന്റെ ശാസ്താത്തുള്ളിലും ഭംഗിയായി നടന്നു.

രണ്ടാംദിവസം നടന്ന രാമനാട്ടം റാണിമാരെ വളരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത വേലു എന്ന കലാകാരന് തമ്പുരാട്ടിമാർ പാരിതോഷികങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. വൈകുന്നേരം ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലും കണ്ടിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും തൊഴാൻ പോയി. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി 9.30ന് റാണിമാർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ റോസ്മേയർ എന്ന ധാരാളം സേതുപാർവ്വതീയായി തമ്പുരാട്ടിയെയും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ പ്രിയപുത്രിയായ 'തങ്കം' എന്ന ചെല്ലപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നമ്മ തങ്കച്ചിയെയും ഇംഗ്ലീഷും പ്രസംഗകലയും അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സേതു പാർവ്വതീയായി പഠന വിഷയത്തിൽ അതിവേഗതയോടെ തികച്ചും ഉദാസീനയായിരുന്നു.

ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരായ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും തമ്മിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പൊരുത്തക്കേടു വരാനുള്ള കാരണമാരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, അദ്യുപകനായ മി. റോസ്മേയർക്ക് ഒരു കത്തയച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നൽകിയ സുരീപ്രമായ മറുപടിക്കത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലെ പ്രസക്തഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:- സമാഭരണിയനായ തിരുമനസ്സിലേക്ക് തിരുവുള്ളമറിയുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ബാദ്യസ്പഥനായതിൽ ചോദിക്കുന്നു.

പൊന്നമ്മയുടെ കൃത്യനിഷ്ഠാരാഹിത്യത്തിൽ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് തികച്ചും ബോധവാനായിരുന്നിട്ടുകൂടി പൊന്നമ്മ ജൂനിയർ റാണിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ജൂനിയർ റാണി താഴെപ്പറയുന്ന മേന്മകൾക്ക് പാത്രമാണ്:

സ്വതന്ദ്രമായ ആഭിമുഖ്യവും കൃത്യനിഷ്ഠയും.

ശൈശവം മുതൽക്കേ ഏതു തോന്നുവാനും കാട്ടി വഴങ്ങാകാത്ത അവസരം വന്നിട്ടില്ലെന്ന ആനുകൂല്യം.

മിസിസ് ലൈറ്റ്, മിസ് വാക്സ് തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ ട്യൂട്ടർമാരിൽ നിന്ന് ശൈശവം മുതൽക്കേ നേടിയ പരിശീലനം പൊന്നമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആദ്യകാലം മുതൽക്കേ ഇന്ത്യൻ ട്യൂട്ടർമാർ മാത്രമേ ശിക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അവരെല്ലാം മേധാവിതം വഹിച്ച് വർഷങ്ങളായി അനുസ്മൃതമായ കൃത്യവിലാപത്തിന് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

[സുരീപ്രമായ ആ കത്തിൽ ജൂനിയർ



കണ്ടപ്പന്റെ കാഴ്ചകൾ

ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പിനിന്നെന്തെന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?

ചുരണ്ടുന്നൂൾത്തൂണിനെ. കരിങ്കുപ്പായമാണ്ടുള്ളൊൻ കണ്ടപ്പൻ വേച്ചു വീഴവേ, ചിരിവാൾത്തല മിന്നലായ്! അധികാരങ്ങൾ കൊയ്തപ്പോൾ ഏങ്ങിത്താഴുന്ന ഭൂമിയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിച്ചവൻ; വിശ്വാസംസ്കാര വാണിജ്യം ഉത്പത്തിപ്പിച്ച 'രക്ഷകൻ' സ്വയം പതനമെണ്ണവേ, കൃഷ്ണതൂണിനെപ്പൊററി അകം ശുദ്ധിവരുത്തവേ, കനവിൽക്കണ്ടു ഭൂമിയെ. 'പാപമിഹ്നകാലോടങ്ങൾ,' തന്നെത്താൻ പഴിച്ചാരവേ, നിനവിൽക്കൊണ്ടു നന്മകൾ. 'സത്യംവദിച്ചു, ധർമ്മം ഞാൻ തെളിപ്പേൻ സ്നേഹരഥ്യയിൽ,' പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായവൻ; ഗോപുരം വിട്ടിറങ്ങുന്നു മണ്ണിലെക്കണി കാണുവാൻ; കണ്ണുനീർക്കു കാഴ്ചകൾ!

നാഗരത്തയ്ക്കൽ വീശുന്നു രതിസൗരചോമരം; യൗവനം ചുരമാന്തുന്നു കരളിൽ കാട്ടുപൊന്തയിൽ. കടുംകുന്നി, ഹൃദയം ക്രൗര്യത്തിൽ, കാമശാലയിൽ, സാർത്ഥഭാരത്തിൽ വാടുന്നൊരന്തിമന്ദാര സൗഹൃദം. നിരാളിക്കൈകൾ നീളുന്നു കഷ്ടജന്മത്തെ മീളുവാൻ; വാർത്തകളെണ്ണിലുറുന്നു

വാത്സല്യക്കെടു നഞ്ചുനീർ. ഇടക്കെട്ടിലൊതുക്കുന്നു മുടിക്കും തീക്കുടുക്കുകൾ; തലയിൽ തിണ്ടുകുത്തുന്നു പരപീഡന ദന്തികൾ വാക്കിലർത്ഥം കലമ്പുന്ന തോററത്തിൻ വേലിയേറുമായ്; കാവിച്ചണ്ടിലൊളിക്കുന്നു കാവലാളന്റെ ദാഷ്ട്യകൾ. കൂടപ്പിറപ്പിനെക്കൊർക്കാൻ, ചോരയിമ്പിക്കൊഴുക്കുവാൻ, 'സമസ്തം ബ്രഹ്മ'മോരുന്നു രാകുന്നു ശുഭസഞ്ചയം. ജാതിപ്പുറുയിർമുടുന്നു ഗയമണ്ഡല സാന്നുവിൽ; സർപ്പവൈരങ്ങൾ ചീരുന്നു ബോധസൂര്യപ്രയാഗയിൽ. നിനവിൽക്കൊണ്ടതല്ലൊന്നും; പരക്കെക്കാണമതൊക്കെയും കൂരാണിക്കെന്നിയല്ലയോ...!

'അഹ'മുള്ളു തുരക്കുന്ന മാനവപ്പാഴ്വരങ്ങളിൽ നിരൂപാധികമാം സ്നേഹമഴകായ്പ്പക്കു-മെങ്ങനെ?

കാഴ്ച കണ്ണിൽ കലിച്ചപ്പോൾ 'ആർക്കലാ' യാത്ഥവീര്യമായ്; അവൻ പിൻകാലുവച്ചുപോയ്!

'എനിക്കു പിന്നിലി ലോകം മുടിയ' -ഒട്ടെന്ന ചിന്തയായ്, കൊടിപാറിച്ചു തുളയുന്ന കണ്ടപ്പൻ പുര മണ്ടയിൽ

- 1. ചാത്തിരോളം (സംഘക്കളി) ത്തിലെ ഭരണാധിപ പ്രതീകമായ കഥാപാത്രം.
- 2. 'ആർക്കലാ' -സംഘക്കളിയിലെ ഒരു ചടങ്ങ്
- 3. കണ്ടപ്പന്റെ മുദ്രാവാക്യം (എൻ.എൻ. കക്കാട്)

റാണിയുടെ പ്രസംഗകലയിലുള്ള പ്രാവീണ്യത്തെ അദ്യുപകനായ റോസ്മേയർ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സേതു പാർവ്വതീയായി തമ്പുരാട്ടിക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകിയ എല്ലാ അദ്യുപകർക്കും ആ രാജകുമാരിയുടെ വിജ്ഞാനദാഹത്തെയും ധീഷണാശക്തിയെയും സ്ഥിരമായി സാഹരത്തയും ഉദാരമായി സ്തുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയകോയിതമ്പുരാൻ തന്റെ വത്സല ശിഷ്യയുടെ പുരോഗതിയിൽ ചരിതാർത്ഥനായി പലപ്പോഴും പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശാകുന്തളവും രാമുവംശവും അഭ്യസിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്.

മിസ് വാക്സ് സേതു പാർവ്വതീയായി

ശിഷ്യയും പുത്രിയും സഖിയുമായിരുന്നു. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിലും പന്തുകളിയിലും നാടകാഭിനയത്തിലും എല്ലാം അവൾ പങ്കാളികളായിരുന്നു. ഹരിപ്പാട് കൊട്ടാരത്തിലെ രാമവർമ്മ കോയിതമ്പുരാനും സേതു ലക്ഷ്മിയായി തമ്പുരാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പള്ളിക്കെട്ട് മാതൃല സുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളോടെ ആഡംബരമായി 1081 മേടം 24-ാംതീയതി രാജധാനിയിൽ ആഘോഷിച്ചു.

കിളിമാനൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ രവിവർമ്മ കോയിതമ്പുരാനും സേതു പാർവ്വതീയായി തമ്പുരാട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പള്ളിക്കെട്ട് 1082 മേടമാസം 12-ാംതീയതി നടത്താൻ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തീരുമാനിച്ചു.

(തുടരും)

ഉഷയ്ക്ക് ജയിലിൽനിന്ന് ഒരത്താവിന്റെ എഴുത്തു വന്നു. എഴുത്തിൽ സെൻസർ ചെയ്ത സിൽ. ഒരത്താവിന്റെ എഴുത്ത് മററുള്ളവർ വായിക്കുക! കുറച്ചു എഴുതിയിരുന്നില്ല. വികാരാധിനതയിട്ടല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതാപിനെക്കുറിച്ച് അനേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജയിലിലെ ദിനചര്യയെക്കുറിച്ച്. ഇന്നു ഇന്നു ആൾക്കാരോട് (യഥാർത്ഥം പേരല്ല) അനേഷണം പറയണം. അവരുടെ വിവരം അറിയിക്കണം എന്നും എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഹെസ്യസ്നന്ദേശത്തിന്റെ സൂചന കണ്ട സെൻസർ പലേടത്തും കറുത്ത മഷികൊണ്ട് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

താനെഴുതുന്ന എഴുത്തും സെൻസർ ചെയ്തിട്ടെ ഒരത്താവിനു കിട്ടി എന്ന് ഉഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായി. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കത്തെഴുതിയത്. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ വാചകങ്ങൾക്കിടയിൽ മോശപ്പെട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തിയത്. പ്രതാപിന്റെ കളികളെക്കുറിച്ചും കൃത്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ. ഞാൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സമാധാന വാക്കുകൾ. ജ്യേഷ്ഠസഹോദരൻ ആരെങ്കിലും ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

പിന്നെ ഒപ്പിട്ട കൊടുക്കാൻപോലും വിഷമമായി. ഡി.ഐ.ആർ. പ്രകാരം കരുതൽ തടങ്കൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ഡി.ഐ.ആർ 29-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് എത്രതവണ വേണമെങ്കിലും കരുതൽ തടങ്ങ് നീട്ടാൻ സർക്കാരിനധികാരമുണ്ടെന്നറിയാമായിരുന്നു. ഉഷ വളരെനേരം കണ്ണുമടച്ചിരുന്നു.

"മമ്മീ, മമ്മീ നോക്ക്, നോക്ക്" പ്രതാപ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അവനെ പിടിച്ചു മടിയിലിരുത്തിയപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ അളവെടുത്തു.

രണ്ടുവയസ്സ് തികയാത്ത പ്രതാപിന് ഒന്നും അറിയാൻ മേലേക്കിലും അമ്മയുടെയും പരമുറിന്റെയും കണ്ണിന്റെ പ്രഭാവം അവനിലും അനുഭവപ്പെട്ടു. അവൻ വാവിട്ടു കരയാൻ തുടങ്ങി. അവനെ മാറോടണച്ചു കൊണ്ട് ഉഷ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. "മോനെ ഞാൻ കരഞ്ഞതല്ല. ഇതാ നോക്ക്..." എന്നിട്ട് അവന് ക്ഷണിക്കുക കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. "മോന്റെ പപ്പനും ഉപ്പനും വലിയ വീരനാണ്... പപ്പന്റെ മോനും വീരനാണ്..."

റോസി തെറ്റ് കടയുകയായിരുന്നു. പപ്പുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തെറ്റു പുറമേ കൈയോടെ ഓടിയെന്നു.

മകന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഉഷയുടെ കണ്ണിർപ്രവാഹം ഇരട്ടിയായി.

മാറിയാൽ കോണ്ടിഗ്നുമായി ഒത്തുതീർപ്പായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ സംശയം തീർന്നാൽ നാളെത്തന്നെ വിട്ടയക്കാനും മതി. രണ്ടും മൂന്നും മാസം കൂടുമ്പോൾ സർക്കാർ തടങ്കൽത്തടവുകാരുടെ കാര്യം പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലരും വിട്ടയക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സേട്ട്ളി തിരിച്ചു പോഴേക്കും ഹരിദായയും ഗൗരിയും വന്നെത്തി.

നരേന്ദ്രൻ അറിയാമായിരുന്നു. സേട്ടിന് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ തിരിച്ചുവരാനാക്കി ഒപ്പുവെക്കുന്നതും സിമിതിഗതികളിന്റേതാണ്. വരുമ്പോഴേക്കും ഉഷ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

നരേന്ദ്രൻ സ്റ്റാമ്പിൽക്കിടന്ന കമ്പി വായിച്ചു ഉഷയോടു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഡി.ഐ.ആർ 26 അനുസരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെയെല്ലാം സിമിതി ഇതാണെന്ന്. യൂട്രം വഷളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിനും കോണ്ടിഗ്നും തങ്ങളുടെ നയം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്."

നരേന്ദ്രൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽപ്പോൾ നാസികളുടെ കൃത്യമായ കയറ്ററയ്ക്കലിന് പ



എന്റെയും നിന്റെയും കാഥ

അവന്റെയും

എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ബരേലിയിലേക്ക് ഉഷയുടെ കൂടെ ഗൗരിയും പോയി. കുട്ടിന് സത്യഭുഷണം പോയിരുന്നു. കുടിക്കാഴ്ചനേരത്ത് ഗൗരിക്ക് കണ്ണിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഉഷ വികാരം നിയന്ത്രിച്ച് പൂജിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. "ഇനിയും മൂന്നാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ. വിട്ടു വിവരത്തിന് കമ്പിയായ്ക്കണം." ഉഷ പറഞ്ഞു.

സേട്ട് പറഞ്ഞു. "ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്, ബി പ്രിപ്പറേഡ് ഫോർ ദ വേഴ്സ് എന്തും സംഭവിക്കാം."

ഹരിദായയും പാറും ആദ്യംതന്നെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉഷ നാളുകൾ എണ്ണുകയായിരുന്നു. ബരേലിയിൽ നിന്ന് ലക്നോയിലെത്തുന്ന വണ്ടികൾ ഒരത്താവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരത്താവിനെ വിട്ടയക്കാൻ രണ്ടുദിവസമുള്ളപ്പോഴേ ഉഷ വീട്ടുസാധനങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതയായി. സാധനങ്ങൾ അവ്യവസ്ഥിതമായി കിടക്കുന്നത് സേട്ടിന് ഇഷ്ടമല്ല.

അന്ന് കമ്പി വന്നു. ഉഷയ്ക്കൊക്കെ ആശങ്ക. ഏതു വണ്ടിക്ക് വരുന്നു എന്ന വിവരമായിരിക്കും എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒപ്പിട്ട കൊടുക്കുമെന്ന കമ്പി പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു. കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു.

അമ്മയും മകനും കരയുന്നതു കണ്ട് റോസി അമ്പരന്നു. നനഞ്ഞ കൈകൊണ്ട് ഉഷയുടെ മുഖം ഉയർത്തി. താമസിയാതെ റോസിയുടെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞു. ഉഷ തേങ്ങിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു. "സർക്കാർ ശിക്ഷയുടെ കാലം വധി വർദ്ധിച്ചിട്ടുവെന്ന്."

"അയ്യോ! അവന്റെയൊക്കെ തലയിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണുപോട്ടെ." റോസിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. "നരേന്ദ്രൻ പോകട്ടെ ഈ സർക്കാർ."

ഉഷ കമ്പി സേട്ട്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തു.

ഒരുമണിക്കൂറിനകം സേട്ട്ളിയും മഹേന്ദ്രനും വന്നെത്തി. സേട്ടിന്റെ മുഖം ദുഃഖത്തിൽ കുതിർന്നിരുന്നു. പ്രതാപിനുവേണ്ടി മുത്തശ്ശി എന്നും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി. സേട്ട്ളി അവനെയും കൊണ്ട് ഇൻമിനിന്റെ അടുത്തേക്കു പോയി. ഡോക്ടർക്കുവേണ്ടി സേട്ട്ളി ഇൻമിനിനെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. രോഗികൾ മടങ്ങിപ്പോകരുതല്ലോ. അദ്ദേഹംതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പെൻസറി നടത്തുന്നത്. ശമ്പളത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്നു മിട്ടി അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹേന്ദ്രൻ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു. "ഡിറക്ടർ ഷൻ നീട്ടിയത് അങ്ങനെ നീങ്ങേണ്ടതല്ലെന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സിററേഷൻ

റഞ്ഞു തുടങ്ങി. "ആളുകൾ പറയുന്നു. നാസികൾ ഫ്രാൻസിനെ പതിനഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ടാണ് കീഴടക്കിയതെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഇതിനോട് ആനുമാസം മതിയാകുമെന്നും പറയുന്നു. അത് ശരിയല്ല. ഇപ്പോൾത്തന്നെ നാലുമാസമായില്ല നാസികൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞിട്ടു? നിങ്ങൾ വാർ ആൻഡ് പീസ് വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ തണുപ്പ് നെപ്പോളിയനെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് ആരോടൊന്നു തുടങ്ങി. നാസികൾ തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽനിന്ന് എത്ര അകന്നു പോകുന്നുവോ അത്രയും അവരുടെ സിമിതി വഷളാവുകയാണെന്നർത്ഥം. റഷ്യയിലെ ഐസിനു മുകളിലൂടെ സാധനങ്ങളെത്തിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നരേന്ദ്രന്റെ ഉദ്ദേശ്യം യൂട്രം അതിന്റെ വിവരണം നൽകുന്നതിലൂടെ ഉഷയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുകയെന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉഷ ശ്രദ്ധിച്ചതായില്ല.

നരേന്ദ്രൻ വിഷയം മാറി. "നിങ്ങള് കാപ്പി വേണോന്നുപോലും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ."

"ഇപ്പോഴേക്കു വരുന്നതാണ്." ഉഷ ചിരിച്ചു.

"ഇപ്പോഴേക്കു വരുന്നതാണ്." ഉഷ ചിരിച്ചു.

"ഇപ്പോഴേക്കു വരുന്നതാണ്." ഉഷ ചിരിച്ചു.

കാപ്പി ഹസറത്ത് ഗബ്ബിൽനിന്നാകട്ടെ."

ഇനിയൊപ്പം സാരി മാറാനൊക്കെ ആരാമെന്നൊക്കെ? ഇവിടുന്ന്തന്നെ കുടിക്കാം."

"വേണ്ട, അങ്ങോട്ടുതന്നെ പോകാം. എനിക്ക് ഒന്നു രണ്ടു സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനുണ്ട്." എന്നിട്ട് റോസിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ ഉഷയെ പുറത്തേക്കു കൂട്ടുകയാണ്."

"കുട്ടിക്കൊ മോനേ, കുട്ടിക്കൊ, രാവിലെ തൊട്ട് വാടിക്കൊഴഞ്ഞിരിക്കൂല്ലേ!"

തണുപ്പുകാലമായിത്തീർന്നാൽ ഹസറത്ത് ഗബ്ബിന്റെ മുഖപ്രായം കേൾക്കാൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ ഏഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കൂട്ടാരങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ ധാരാളം എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. ലക്നോ വിലുമുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്കൻ സൈനികർ. ക്യാമ്പിൽ അവർക്ക് സ്ഥലസൗകര്യം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം മുറികൾ പട്ടാള ഓഫീസർമാർക്കുവേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഹസറത്ത് ഗബ്ബിൽ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി ആശ്രമം: ഖാദി ഓഫ് ഡാമറുമുള്ളതാണ് അന്ന് അത്യാകർഷകമായ ഹോട്ടലായിരുന്നു. ആ ഹോട്ടലിന്റെ മേൽത്തട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പട്ടാളക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ബാറ്റം ക്ലബ്ബുമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഹോട്ടൽ അവിടുന്ന് മാറി. വൈകുന്നേരമായാൽ ഹസറത്ത് ഗബ്ബിലെമ്പാടും കാക്കിയുപ്പുകാരുടെ ബഹളംതന്നെ. ഒരു കൈയിൽ മദ്യക്കപ്പിയും മററൊരാൾ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയും. പട്ടാളക്കാരുടെ സംസാർ ഗുണിനുവേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷുകാരികളും ആംഗ്ളോ-ഇന്ത്യക്കാരികളും നാടത്തികളുമായ എത്രയോ പെൺപിള്ളർ സൈറവിഹാരം നടത്തുകയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിൽ പട്ടാളക്കാരുടെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിലക്കുന്ന യുവാവിന്റെ അന്ന് പതിവുകാഴ്ചയായിരുന്നു.

സൈനിക ഓഫീസുകളിൽ സ്റ്റാമ്പറോടെപ്പിസ്റ്ററോടൊന്നും റിസപ്ഷനിസ്റ്ററോടൊന്നും സൈനിക ആശുപത്രികളിൽ നേഴ്സുമാരായും എത്രയോ യുവാവികളെ റിക്വട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സൈനിക ക്യാമ്പുകളിൽ യുവാവികളുടെ സാന്നിധ്യം സൈനികരുടെ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കത്തിനനുതീതമായിരുന്നു. ഓഫീസർമാർക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനറിയാവുന്ന യുവാവികൾ അതുപോലെ എഴുപതും രൂപ കമ്പളമുള്ള അഴ്യാപിക-ക്ലോക്ക് ജോലികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാജുവറായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മുന്നോട്ടെന്നതും നാനൂറും രൂപ കമ്പളം കിട്ടിയിരുന്നു. ഉഷയുടെ പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും ഇങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരിൽ ജോലിക്കു ചേർന്നിരുന്നു.

ഹസറത്ത് ഗബ്ബിൽ ഒട്ടേറെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരുമയെ ചെലവാക്കുന്നതാണ്, ഇംഗ്ലീഷുകാ

രൻ രണ്ടുരൂപ മുടക്കുന്നേടത്ത്, അമേരിക്കക്കാരുടെ പത്തുരൂപ വലിച്ചെറിയും. അവർക്ക് പണത്തിന്റെ വിലയറിയാത്തതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരെപ്പോലെ അമേരിക്കക്കാർ നാടൻ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കയറിയിറങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്നില്ല. ഒഴിവു കണ്ടെടുത്ത് കയറിക്കൂട്ടും. നിന്നുകൊണ്ടു തിന്നാനും മടിയില്ല. നടക്കുമ്പോഴും വായ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വായിൽ ചുയിംഗ്ഗമെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. പീടികക്കാർക്കും, ഹോട്ടലുകാർക്കും അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു.

നരേന്ദ്രൻ പ്രിൻസ് സിനിമാ ടാക്കീസിനടുത്ത് വണ്ടി നിറുത്തി. അടുത്തുതന്നെയുള്ള സിൽവർസ്റ്റോറം റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി.

രണ്ടുരൂപ മുടക്കുന്നേടത്ത്, അമേരിക്കക്കാരുടെ പത്തുരൂപ വലിച്ചെറിയും. അവർക്ക് പണത്തിന്റെ വിലയറിയാത്തതുകൊണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരെപ്പോലെ അമേരിക്കക്കാർ നാടൻ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കയറിയിറങ്ങാൻ മടിച്ചിരുന്നില്ല. ഒഴിവു കണ്ടെടുത്ത് കയറിക്കൂട്ടും. നിന്നുകൊണ്ടു തിന്നാനും മടിയില്ല. നടക്കുമ്പോഴും വായ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വായിൽ ചുയിംഗ്ഗമെങ്കിലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. പീടികക്കാർക്കും, ഹോട്ടലുകാർക്കും അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു.



കുഴപ്പമില്ല. നല്ല സാധനത്തിനെന്നു കൂടുതൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? "അത്രയേ ഉള്ളൂ?... അത് പ്രശംസയല്ലേ? അസഭ്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ?"

"ലോകത്തിലുള്ള പെൺപിള്ളരെയാക്കെ പ്രശംസിക്കുന്ന ആളല്ലേ, താങ്കൾ?"

"എന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നതു നൂറിലൊന്നു മാത്രം."

"അപ്പോഴേക്കു എന്ന് അറിയാമായിരുന്നോ?" ഉഷ ശക്തികൊണ്ടു ചോദിച്ചു.

"അറിഞ്ഞതോടൊപ്പം പ്രശംസനിയമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേക്കു അടുത്തുവന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു." നരേന്ദ്രൻ ഗൗരവത്തോടെ തുടർന്നു. "അടുത്ത സാമീപ്യം കൊണ്ടു മാത്രമേ മൈത്രിയും മമതയും അജ്ഞാനം. ആദ്യമായും എല്ലാവരുടെയും കണക്കിലെറെ മദ്യാദിയും ബഹുമാനവും പ്രദർശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാം. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോഴും ഇടയുമ്പോഴും പുറംപുറം പൊടിഞ്ഞുപോകുന്നു. ആകർഷണീയത അനാകർഷണീയതയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തിടപെടുമ്പോൾ ആകർഷണീയത കൂടാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറിയകൂറും മറിപ്പാണ് സംഭവിക്കാൻ. ആരെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നു വരില്ല. കാലക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാമെന്നായിരുന്നു. കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ധാരണകൾ തിരുത്തപ്പെടുന്നു."

"അടുത്തിയാൻ സമയപരിധിയെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ?"

"അത് എളുപ്പമല്ല." അല്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രൻ തുടർന്നു. "അമിതം എത്ര രൂപങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു? ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറെന്ന നിലയിൽ, പിന്നെ സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. അനന്തരം പ്രേമ മന നിലയിലും, അവസാനം ഒരത്താവിനെ രൂപത്തിലും. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനടിയിൽ ഓവിയൽ മറുചില രൂപങ്ങളും കണ്ടുകൂടാതെ കയ്യില്ല."

"ഉത്തരോത്തരം അടുപ്പവും ആകർഷണീയതയും." ഉഷയുടെ സ്വരത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ഗർവ്വം.

"അതിനർത്ഥം?" നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

"എന്നാൽ അധികം അടുപ്പം അകൽച്ചയിലേക്കു നയിക്കുന്നതായാണുവേണം. ഏതു കാര്യമറിയാമോ?"

"അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈലൻസ്തന്നെല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കെട്ടി വച്ചതല്ലേ? ഒരുവിധം ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. പുനാറകളെപ്പോലെ പുതിയ പുതിയ പൂക്കൾ തിരഞ്ഞുപോകുന്നവരുടെ കാര്യം വേറെ." ഉഷ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടു തുടർന്നു. "ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പരിശുദ്ധ മാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി."

"വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ. ഞാൻ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ പുതിയ പൂക്കൾ തിരഞ്ഞുപോകുന്ന പുനാറകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നാൽ പുതിയ

തീനോടും കൂടുതൽ നല്ലതിനോടുമുള്ള ആകർഷണമാണ് മനുഷ്യവികാസത്തിന്റെ ആധാരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

“ചേട്ടാ, എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഫോർമുല പ്രായോഗികമാക്കുന്നു വരില്ല. ഭാര്യാഭർത്താ ബന്ധത്തിൽ പുതിയതിനോടും നല്ലതിനോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം സന്തോഷദായകമായിരിക്കില്ല. അടിയുറപ്പും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുമാണ് അവിടെ സന്തോഷം പകരുന്നത്.”

“പ്രേമിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തിനുവേണ്ടിയല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കും സന്തോഷത്തിനുമുള്ള അമൂല്യമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനുമാണ്.”

“എന്നാൽപ്പിന്നെ അതിൽ സന്തോഷത്തിന് സാദൃശ്യതയുണ്ട്.”

“സ്ഥായിയായ സന്തോഷം ഒരുജീവിതത്തിന്റെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല.”

ഉഷ വാചനോക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു— “മൈ ഗോഡ്, എഴുന്നേല്ക്കൂ, എഴുന്നേല്ക്കൂ.”

കാറിൽ മടങ്ങുമ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ചർച്ച തുടർന്നു— “അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ചേർത്തൊളം പുതിയതിനോടും കൂടുതൽ നല്ലതിനോടും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം അടികാമ്യമല്ല. സുഖത്തിനാധാരം അടിയുറപ്പും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുമാണെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? എന്നാൽ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ പുതിയതിനോടും കൂടുതൽ നല്ലതിനോടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്നൊന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ.”

“ഞാൻ നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരേ ഫോർമുല എല്ലായിടത്തും പ്രായോഗികമാക്കണമെന്നില്ലെന്ന്. സ്ത്രീ—പുരുഷബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രവണതയുടെ ഫലമെന്തായിരിക്കും? വ്യക്തികളുടെയും സമുദായത്തിന്റെയും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടത് പരസ്പരം ആകർഷണവും ഇഷ്ടവുമാണോ, പുതിയതിന്റെയും കൂടുതൽ നല്ലതിന്റെയും പിന്നാലെയുള്ള പോക്കാണോ?”

“പുതിയതിനേയും നല്ലതിനേയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പോക്ക് വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബത്തിനും നന്മയെല്ലാമെന്ന നിങ്ങളുടെ ധാരണ താല്ക്കാലികമാണ്. വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബത്തിനും എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലത്, എന്തൊക്കെയാണ് മോശമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്നും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തുടരുകയും ചെയ്യും...”

ഉഷ കാറിൽനിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ചർച്ച ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു— “എന്തെങ്കിലും കാര്യം ശരിയാണെന്നതിന്റെ മറുപടി സമുദായത്തിന്റെ അംഗീകാരമോ അതിന്റെ താല്ക്കാലിക പരിണാമമോ അല്ല. സുഖാന്തരങ്ങൾക്കെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൂറെക്കൂടി ആലോചിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി.”

(തുടരും)

(15-ാം പേജിൽ നിന്നും തുടർച്ച)

ഇടെ ഒരു കുമ്പസാരമാണ്. മധ്യവർഗ്ഗ എലിറ്റ് ഇനതയ്ക്കാവട്ടെ, ബൗദ്ധികവും മെറ്റഫിസിക്സുമായ ഒരു വ്യായാമ മൂലവും. ഈ രണ്ടു നിലയിലും മതം നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ പോഷിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ടു നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് മതത്തെ മോചിപ്പിച്ച് അതിനെ മർദ്ദിതരൂടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുതകുന്ന സാമൂഹ്യാപകരണമാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ഇസ്ലാം നൽകുന്ന പാഠം

ഇസ്ലാം മതം ഈ ധർമ്മങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഉയർന്നുവന്നതെന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിലും, സാമൂഹ്യാധാരത്തിന്റെ ഉപകരണമെന്ന നിലയിലും ഇസ്ലാം ഒരു മതമായിരുന്നു. അറബുയിലും പുറത്തും അനുണ്ടായിരുന്ന മർദ്ദക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി ശക്തമായ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പിറവി. സർവ്വദേശീയ സാഹോദര്യം, സമത്വം, സാമൂഹ്യനീതി എന്നിവ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമാക്കിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം പാഠംതന്നെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഐക്യമായിരുന്നില്ലേ? ഖുറാൻ പറയുന്നു: “O mankind, surely we have created you from a male and a female, and made you fibres and families that you may know each other. Surely the noblest of you with Allah is the most pious of you” (ഖുറാൻ-49:13)

വംശീയവും ദേശീയവും ഗോത്രപരവും കുടുംബപരവും മറ്റും മറ്റുമായ വിഭാഗീയ ചിന്തകൾ ഒറ്റയടിക്കു നിരാകരിക്കുകയാണീ വരികൾ. ഇവിടെ ‘piety’ കാണ് ഉന്നതത്വം. അതാകട്ടെ അനുഷ്ഠാനപരമല്ലതാനും. “Do Justice, it is closest to piety” (ഖുറാൻ-5:8).

സർവ്വപ്രകാരമെന്നും സാമൂഹ്യനീതിക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഇസ്ലാം ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങളുടെ വിമോചനമല്ലതെ ഈ നീതി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുതന്നെയല്ല, മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ നേതൃത്വം മുസ്താദിഹിന് (ദുർബ്ബലജനതയ്ക്ക്) ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ഖുറാൻ. കാരണം അവരാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളും അവകാശികളും. തന്നെയല്ല ദുർബ്ബലരുടെയും അടിമത്തപ്പെട്ടവരുടെയും വിമോചനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഖുറാൻ ന്യായം കണ്ടെത്തുന്നുമുണ്ട്— “Zulm” (പാപം) നെതിരാണ് അള്ളാ എന്നതിന് ഫറോവിന്റെ കഥ തെളിവല്ലേ? അടിമത്തപ്പെട്ട ഇസ്രായേലികളുടെ വിമോചനമാണ് മോശയെങ്കിൽ, അധികൃതരായ ലോകജനതയുടെ മുഴുവൻ വിമോചനമായിട്ടാണ് മൊഹമ്മദ് നബിയുടെ നിൽപ്പ്. പ്രവാചകനായിത്തീരും മുമ്പുതന്നെ സാമൂഹ്യനീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഹിന്ദു-അൽ-ഹുദ്ദൽ സംഘ പ്രവർത്തകനായിരുന്നല്ലോ നബി. സ്വത്തു കുന്നുകൂട്ടുന്നത് ചൂഷണത്തിന് വഴിയെടുക്കുമെന്നു പറഞ്ഞത്

അള്ളാവിന്റെ പേരിൽ ആദ്യത്തെ എതിർപ്പ് നടത്തിയതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മീതെയുയരുന്ന എതിർപ്പാണ് കുന്നുകൂട്ടുന്ന സ്വത്തെന്നും ഒടുവിലത് കുന്നുകൂട്ടുന്നവനെ വിഴുങ്ങുമെന്നും നബി പറഞ്ഞു. ഈ കുന്നുകൂട്ടൽ സമൂഹത്തെ തീപ്പെടുത്തും. അതേസമയം ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത സമ്പാദ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം എതിരല്ല. (10:93, 16-732, 17:70, 20:81 ഖുറാൻ) ഖുറാൻ നോക്കുക.

ഈ ശകലങ്ങളിലെല്ലാം തയ്യിബ് എന്നാണ് ഉപഭോഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലതും, ആരോഗ്യകരവും, തൃപ്തവും എന്നർത്ഥം. സാമൂഹികാരോഗ്യത്തെ ഖുറാൻ ഉയർന്നുപിടിച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. നീതിവിതരണത്തിലൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യാധാരം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകമാണ്.

ഇവിടെ മതത്തിന്റെ തീയോളജിക്കൽ പരിവേഷം തീരെയല്ലാത്തവകയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രീയത കയ്യാളുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉപഭോഗ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത വന്നാൽ ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ സ്വയം നശിക്കുമെന്നു പറയുന്ന തീയോളജിക്ക് അടിസ്ഥാനം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രവും നീതിചിന്തയുമാണെന്നറിയുകതന്നെ വേണം.

മറ്റൊരിടത്ത് ഖുറാൻ പറയുന്നു: “ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾ കഴിച്ചുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും നൽകണം.”

ഇവിടെവെച്ച് മറ്റൊരു മൗലികചോദ്യമുയരുന്നു. സാമൂഹ്യനീതി എങ്ങനെ നേടാനാവും. ദാനകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ അതോ മിച്ചവസ്തു ബലമായി പിടിച്ചെടുത്തു വീതംവെച്ചോ?

രണ്ടുമല്ല വഴിയെന്ന് ഇസ്ലാം. കാരണം മൗലിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. അതു സംജാതമാക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് മാറുക. സമത്വം ഒരു മൗലികമൂല്യമാണ്.

ഇഗലിറ്റിറ്റിയെത്തിനായുള്ള ഈ ഉദ്യമം ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രമല്ല, സർവ്വമതങ്ങളുടെയും തായ്വേരല്ലേ? സമത്വമാര്യധനമല്ല തസ്യ എന്നു വേദം പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്നാണ് അർത്ഥം? തന്നെപ്പോലെ തന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനാധിപത്യവിരുദ്ധമാവുക? മതത്തിനല്ല പിഴവെന്നും, അത് കയ്യാളുന്നവർക്കൊന്നെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനു സംഭവിച്ച അതേ അപചയമാണ് മതങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് സാമാന്യബുദ്ധിയുള്ളവർക്കു മനസ്സിലാവും—സ്ഥാപനവൽക്കരണം. മതവിശ്വാസിയായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയായാലും ഗ്രന്ഥപുസ്തകങ്ങളെ മാത്രം മേയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യപ്രകൃതമല്ല ഈ അപചയത്തിന്റെ മൂലകാരണം?

ഒരു പുതിയ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിക്കൊരിക്കലുമില്ല ഇത്തരമൊരു ആത്മശോധനയ്ക്കാണ് ആദ്യം മുതിരേണ്ടത്. എന്തെന്നാൽ പിഴവു പുറത്ത് മാർക്സിസനോ വ്യാസനോ അല്ല, അവരുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനാണ്.

പി. ഭാസ്കരന്റെ കവിവ്യക്തിത്വത്തിലെ സൗവർണ്ണമായ ഒരിഴയാണ് മൃത്യുബോധം. അത് ഉപനിഷദ് സംസ്കാരംകൊണ്ട് ഉപാസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ നാടിന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനത്താണ് തന്റെ കവിതയുടെ തെരുവിൽ മിടിക്കുന്നത് എന്ന് നിർവ്വശങ്കം വിശ്വസിക്കുന്ന കവിയാണ് ശ്രീ. പി. ഭാസ്കരൻ. ഇവിടെത്തെ തെങ്ങോലക്കാരാണ് തന്റെ കവിതയുടെ പ്രാണവായു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ കവിതയുടെ കരുത്ത സൗന്ദര്യം ഇവിടെത്തെ കന്നിപ്പാടങ്ങളിലെ ചളിയിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ടതാണ്; അതിന്റെ ആന്തരികതാളം ഇവിടെത്തെ, അധാനിക്കുകയും എന്നിട്ടും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ തേങ്ങലാണ്. ഇവിടെ, തന്റെ കവിതയുടെ മാറുകിൻ നേരിനെക്കാളുകയാണ് ഭാസ്കരൻ (“ഒരിക്കൽക്കൂടി”) മാത്രമല്ല, തന്റെ കവിത ദുർബ്ബലമാവുന്നതുകൊണ്ട്, അതിൽ വീണ്ടും ചൈതന്യം നിറയ്ക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ കണ്ണിരിലെ ഉ

പി. ഭാസ്കരൻ

പിന്നെ കഴിയു എന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു.

ദുർബ്ബലമരകതമെൻ നാദധാരകളെല്ലാം കെല്പറുന്നിലയ്ക്കും മുൻപവയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടിക്കണ്ണി— രൗഷധി തേടിപ്പോവാൻ തുറന്നുവിടുന്നു ഞാ— നെന്റെ ഗാനമേ! നിന്നെ.

(ഒരിക്കൽക്കൂടി)

സമൂഹത്തിലെ ക്ലേശബാധിതരുടെ നെററിയിൽ കുളിരായി തന്റെ കവിത അലയിളകി യൊഴുകുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ ആത്മബോധമാണ് ഭാസ്കരന്റെ കവിതയുടെ നട്ടെല്ല്.

മൃതിയിൽ തകരുന്ന പെട്ടകം

ഈ നട്ടെല്ലിലെ മണ്ണുയുടെ ചൈതന്യധാരയിൽനിന്ന് സവിശേഷ ശക്തയർഹിക്കുന്ന ഒരിഴ ചേർത്തെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് കൗതുകകരമാണ്. വളരെ നേരത്തേ മൃതലേ ഭാസ്കരന്റെ കവിവ്യക്തിത്വത്തിലെ ദാർശനികതലത്തിൽ വേരുന്നിയിട്ടുള്ള വികാരമാണ്

മൃതിബോധം. അവനി വാഴ്വ് കിനാവാനെന്നും, ഈ തിരിച്ചറിവ് കഷ്ടമാണെന്നും ഉള്ള ബോധമല്ല, മൃതിജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പര്യവസാനമാണ് എന്ന ഉൾത്തിളക്കമാണ് ഭാസ്കരന്റെ മൃതിബോധത്തിന്റെ മൂലക്കല്ല്. മാത്രമല്ല, ‘എനി’ലെ ‘എനിക്ക്’ മരണമില്ലെന്നും, മൃതിയിൽ തകരുന്നത് ‘ഞാൻ’ എന്നു ഭ്രമിക്കുന്ന ഭൗതികശരീരമാത്രമാണെന്നും കവി വിശ്വസിക്കുന്നു. നിത്യശൂന്യതയുടെ പരാധരത്തിലെ അലമാലകളിൽപ്പെട്ട ഉടഞ്ഞു തകർന്നിടുന്നത് ‘പെട്ടകം’ മാത്രമാണ്.

‘ശൂന്യത തന്റെ പയോധിയിൽ പെട്ടകം— മൊന്നോടെ താഴ്ന്നു ചളിയിൽ മറിഞ്ഞിടാം.’

(വയശിഷ്)

ഈ ‘പെട്ടകം’ മെന്ന സങ്കല്പം ‘പിറന്ന വീട്ടിലേക്ക്’ സമനയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കൂടുതൽ മിഴിവു തേടുന്നു. പിറന്ന വീടായാലും ശരി വാടകവീടായാലും ശരി, ഇവിടെ ശാശ്വതവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ‘കാല’മായാൽ ഇറങ്ങിക്കൊടുത്തേ തീരൂ. സനാതനമായ ‘കാല’മാണ് വിധികർത്താവ്. വിധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആമിൻ വരും; പടിയിറങ്ങിയേ മതിയാവൂ. ഇത് ശാശ്വത നിയമമാണ്;

മൃത്യുബോധം മർത്ത്യജീവിതം ആരംഭിച്ചതിനൊത്തുതൽ നില നിന്നു പോന്നിട്ടുള്ള അപോദ്യമായ നിയമം. തനിക്കിനിയും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുതീർക്കാൻ എന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിലും ‘നിനക്കനുവദിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു’ എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ‘കാല’ത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കെ, ഈ തോന്നലുകൾക്കൊക്കെ എന്തു പ്രസക്തി? കണക്കുകൾ ആകെത്തുകയിട്ട് ഒത്തുനോക്കിയില്ലെന്നോ, കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തുതീർത്തില്ലെന്നോ, കിട്ടാനുള്ളത് പിരിച്ചെടുത്തില്ലെന്നോ ഒന്നും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടു കാര്യമില്ല. ജീവിതകാലമത്രയും മനസ്സിന്റെ ഏടുകൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ചുപോന്ന, പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത് ഒതുക്കിവെച്ച്, ഒടുത്തെഴുതി പേരുകൾക്കിടയിൽ കൈമാറുന്നതിനുപോലും സൗകര്യം കിട്ടിയല്ല.

വീടൊഴിയുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളെങ്കിലും മാറിവയ്ക്കുന്നതിന് ഇതൊന്നും മതിയായ കാരണമല്ല എന്നർത്ഥം. കാലാകാലങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ തീർത്തു പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും

ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചം എന്ന പുരുഷൻ

ഈ വ്യഥകളുടെ ആവിഷ്കാരം മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ‘പിറന്ന വീട്’ എന്ന് കവിത കേവലം ആവലാതികളുടെ ഒരു പട്ടിക മാത്രമാവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, മനുഷ്യാത്മാവിനെയും പ്രപഞ്ചാത്മാവിനെയും മറ്റും പറ്റിയുള്ള ദാരണീയ ദാർശനികതലത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഭാസ്കരന്റെ കവിത ഉദാത്തമാവുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഭൗതികശരീരത്തിനു മാത്രമാണല്ലോ. ‘വീട്’ കാലംകൊണ്ട് തകർന്നുപോയാലും ‘എനിക്ക്’ തകർച്ചയില്ല. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ‘ഞാൻ’; അതിൽനിന്നു വന്ന്, ‘വീട്ടിൽ’ താമസിച്ചു ഒടുവിൽ, ‘കാല’മാവുമ്പോൾ ‘വീട്ട്’ വിട്ടിറങ്ങിപ്പോവുന്ന, അതിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്ന ‘ഞാനും’ ദൃഢലോകത്തിൽ മുർദ്ദായാലും ആദിത്യനിൽ ചക്രസ്സും വായുവിൽ പ്രാണനും ആകാശത്തിൽ ശരീരവും പൃഥ്വിയിൽ പാദങ്ങളും കല്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, പ്രപഞ്ചപുരുഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപനിഷദ്സങ്കല്പംതന്നെയാണ് ഈ ‘വലിയ



പിതൃയാനം വിധിക്കപ്പെട്ട കവി



പി. ഭാസ്കരൻ

ഞാൻ എന്ന കല്പന പ്രജകളെല്ലാം സത്താകുന്ന കാരണത്തോടുകൂടിയവയും സത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു നിലനില്ക്കുന്നവയും സത്തിൽത്തന്നെ ലയിക്കുന്നവയുമാകുന്നു. മരിച്ചപ്പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് മനസ്സിലും മനസ്സ് പ്രാണനിലും പ്രാണൻ തേജസ്സിലും തേജസ്സ് പരയായ ദേവതയിലും ലയിക്കുന്നു. (ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്ത്—6-8-6) വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതിന്റെ — 'ഞാൻ' വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി 'എന്റെ' അവസാനലക്ഷ്യം പൂക്കുന്നതിന്റെ—ക്രമികമായ ചുവടുകളാണിത്. ശ്വേതകേതുവിന്റെ സംശയനിവൃത്തി വരുത്തി 'തത്ത്വമസി' എന്നു പദേശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉദ്ദാലകൻ. കാര്യകാരണ മാർഗ്ഗേണയുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെയേ സത്യത്തിലെത്താൻ കഴിയൂ. ആ അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാ ററിന്റെയും മൂലകാരണമായി ഒരു സ്വഭൂപമുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞുകിട്ടും. അതുതന്നെ പരമമായ സത്യം. അതുതന്നെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ യെല്ലാം ആത്മാവായിട്ടുള്ളതും. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും അതുതന്നെയാകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി, സംസാരിയായ വേറെയൊരാൽമാവുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നത് മിഥ്യഭ്രമമത്രെ. മനുഷ്യാത്മാവ്, അതിന്റെ ഉപാധികളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സത്തായി അവശേഷിക്കുന്നു. "ജീവാപേതം വാവാകിലേദം മിയതേ, നജീവോ മിയതേ" (ജീവൻ ഇല്ലാതായിത്തീർന്ന ഈ ശരീരമാണ് മരിക്കുന്നത്; ജീവൻ മരിക്കുന്നില്ല) എന്നും ഉദ്ദാലകൻ തുടർന്നുപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. (ഛാന്ദോഗ്യം: 6-11-3)

"എവിടെയും പാർക്കാനിടം വേണ്ടാത്തൊരു വെറുമില്ലായ്മയായ് മറഞ്ഞു മാരുമോ?" എന്ന്, 'പിറന്ന വീടി'ൽ കവി ശങ്കിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ഔപനിഷദ് സാംസ്കാരികത്തിന്റെ തിളക്കമുണ്ട്.

പിതൃയാനം

'മറഞ്ഞു മാരുമോ' എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല. 'മാരുമോ?' എന്നു ശങ്കിക്കുകയേ കവി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. പുനർജന്മ സങ്കല്പം തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത കവിചേതനയുടെ സ്വഭാവമാണ്. 'ദേവയാനം മോ, പിതൃയാനം മോ' എന്ന സന്ദേശം അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. 'വെറുമില്ലായ്മയായ് മറഞ്ഞു മാരുമോ' മെങ്കിൽ 'സ്വഭൂപ'ത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ദേവയാനം തന്നെ—സാക്ഷാൽ മോക്ഷം. അഥവാ, ഭൂമിയിലെ പ്രിയജനങ്ങളുടെ സ്തമനയിൽ താൻ 'ജീവി'ക്കുമോ? എങ്കിൽ, അവരുടെ കണ്ണുനീരു കൊണ്ട് നനയുമ്പോൾ, പുതുജന്മം നന്നെത്തമണ്ണിൽനിന്ന്, ചിറകുവെച്ച് പൊങ്ങുന്ന മഴപ്പാറയെപ്പോലെ, താനും ഇടയ്ക്കിടെ ഉയർന്നു വരുമോ? എങ്കിൽ, അത് അല്പായുസ്സായി ഈ മണ്ണിൽത്തന്നെ മരിച്ചുപോകുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നാളത്തെ പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾക്ക് തളിർക്കാനും പൂക്കാനും കാര്യം കാണാം. ആവശ്യമായ വളമായിത്തീരുകയെങ്കിലും ചെയ്യല്ലേ, താൻ?

'പാന്നുപൊങ്ങിയാലരവിനാഴിക കഴിഞ്ഞിട്ടും മുൻപു മഹിയിൽ ജീവിതം—

വനിക പിന്നെയും തളിർത്തുപൂക്കുവാൻ— കനികൾ കായ്ക്കുവാൻ—പ്രതീക്ഷകൾ തന്റെ തിരികളിൽ വെന്തു വളമായ്ത്തീരുമോ?' എന്നാണ് കവി ശങ്കിക്കുന്നത്. ദേവയാനമോ പിതൃയാനമോ എന്ന ശങ്കതന്നെ. ദേവയാനം മോക്ഷമാർഗ്ഗമാണ്. (ഛാന്ദോഗ്യം: 5-10-1,2) ശ്രദ്ധയും തപസ്സുമുള്ളവർ, മണാനന്തരം, വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച്, ഉത്തരായനത്തിലെത്തുകയും, തുടർന്ന്, സംവത്സരം, ആദിത്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വിഷ്ണു, എന്നിവയിലൂടെ കടന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ല.

ഇഷ്ടം, പൂർത്തം, ദാനം മുതലായവ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥനാകട്ടെ, വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കടന്ന് ദക്ഷിണായനത്തിലാണെത്തുന്നത്. അവിടെനിന്ന് പിതൃലോകം വഴി ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ കർമ്മഫലം ക്ഷയിക്കുന്നതുവരെ, അവിടെ വസിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആകാശത്തിൽ പ്രവേശിച്ച്, വായുവിലെത്തി, ധൂമവും അഭ്യേമായ്, പിന്നെ മേഘമായി വർഷിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളിലൂടെയും ചെടികളിലൂടെയും പൂവും കായുമായി മനുഷ്യനിൽ പ്രവേശിച്ച്, പുരുഷോത്സാഹി യോനിയിൽ പുനർജന്മിക്കുന്നു. (ഛാന്ദോഗ്യം: 5-10-5,6) ഇത് പിതൃയാനം; പുനർജന്മിയുടെ മാർഗ്ഗം. ഈ ഔപനിഷദസംസ്കൃതിയുടെ അംശംകൊണ്ട് ഉപസ്തരിച്ച കവിഭാവനയിലാണ്, മരണശേഷം, മഹിയിൽ ജീവിതം വീണ്ടും തളിർക്കുകയും പുവിടുകയും കരിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ മണ്ണിൽ വളമായി താൻ അലിഞ്ഞുപോകയില്ലേ എന്ന ആശങ്ക ഉദിക്കുന്നത്.

'പഴകുംതോറുമേറുന്ന പാരം മമതയെങ്കിലും ഈ വീടുവിട്ടിറങ്ങിടം— നിനിത്താമസമില്ലമേ'

എന്നും, 'മുരളീരാഗമധുര— മുഖനാമൊരു യാത്രികൻ വരും വിളിക്കും, ഞാൻ പോകും വാതിൽ പൂട്ടാതെയെക്ഷമം.'

എന്നും, 'എന്റെ ജീവിതമാധുര്യം— സാരസർവ്വസമാകിലും ഈയോർമതൻകുടിവിടെ— യിരുത്തിട്ടിപ്പോകണം.'

എന്നും, ജീർണ്ണിച്ചതൊക്കെ കാലം കാലാൽത്തട്ടി നിറഞ്ഞാൻ പൂർപ്പെടുകയായി എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ മൃഗുർത്തത്തിൽ, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. (നിഴലുകൾ നീളുന്നു— 'ജീവന സംഗീതം'.) 'നിത്യമാനസബന്ധങ്ങൾ നിരലംബങ്ങളുഴിയിൽ' എന്നു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ജിക്ക് തന്റെ മുന്നിലുള്ളത് 'ദേവയാന'ത്തിന്റെ പാതയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഈ വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്ന വേളയിൽ, ഉപാധികളെല്ലാതെ മരണാനന്ദം 'ഞാൻ', എന്റെകൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പഴകുംതോറും ഏറിയേറി വന്നതാണ് വീടിനോടുള്ള മമത. എങ്കിലും മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഭൗമികബന്ധങ്ങളും ആലംബഹീനങ്ങളാണ് എന്ന അറിവിൽ, എല്ലാ മമതാബന്ധങ്ങളെയും

ഇവിടെ ഇരുത്തേടുത്തുപൂച്ച്, വാതിൽ പൂട്ടാൻ പോലും നിലക്കാതെ, ഈ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പൂർണ്ണമനസ്സായി നിലക്കുകയാണ് കവി.

ഉറഞ്ഞുകൂടുന്ന പൗരൂഷം

എഴുപതുകളിലേക്കെത്തുമ്പോൾ കവിഹൃദയം കൂടുതൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്കു ചായുന്നതായിത്തോന്നും. മർത്ത്യതയുടെ ചങ്ങലയിൽ 'സ്ഥിരബന്ധന'ത്തിൽപ്പെട്ട ആത്മാവിന്റെ വിഹാലതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കവിയിവിടെ, ദേഹി, ജ്വലനയിലാണ് ഇവിടെ— 'എല്ലാം തോലും കെട്ടിയുയർത്തിയ കല്ലറ', ശരീരത്തെ. രാവു പകലും കാവൽ നിലക്കുന്ന ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്തരികെ 'ഞങ്ങൾ', 'അത്യദിനത്തെക്കാത്ത് ഒറിയ്ക്കിവിടെയിരിക്കുകയാണ്'.

'ഓരോ ഹൃദയമിടിച്ചിലുമണയും ആരാച്ചാരുടെ കാലടിശബ്ദം.' കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ്, കവിയുടെ മൃത്യുമോഹത്തിൽ വിടരുന്ന ഒരു പുതിയ പൂവാണ്. മർത്ത്യശരീരം, ആത്മാവിന്റെ വാടകവീടാണ് എന്ന സങ്കല്പവും ഇവിടെ അപൂർവ്വമായി രൂപംകൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 'വാടകവീടി'ന്റെ അടിത്തറ, മമതാബന്ധങ്ങളുടേതാണ് എന്നു മാത്രം. "ഓർമ്മകൾ തന്നുടെ വാടകവീട്ടിൽ വസിച്ചവർ ഞങ്ങൾ" എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്.

എഴുപതുകളിലെഴുതിയ 'എന്തിന്?', 'വാടകവീട്', 'ഞാനിനിയുറങ്ങട്ടെ' തുടങ്ങിയ കവിതകളിൽ കവിയുടെ മൃത്യുമോഹത്തിലെ മണ്ണുയിൽ പൗരൂഷം ഉറഞ്ഞുകൂടാനാരംഭിക്കുന്നതു കാണാം. മൃതയെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ പതറുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ. മർത്ത്യൻ മൃതി അനിവാര്യമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാവുകയില്ല എന്ന് കവി തിരിച്ചറിയുന്നു. മാത്രമല്ല, ദേഹിയും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് കുറെക്കൂടി വ്യക്തത വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാവണം, മമതാബന്ധങ്ങളുടെ ദൗർബല്യം കവിയെ തളർത്തുന്നതുമാണ്. പ്രാണൻ നല്കുന്ന ശക്തിതന്നെ, അതു തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രഹേളികയായി കവിയുടെ ചിന്തയിൽ ശേഷിക്കുന്നത്.

'ഹേമന്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ വസന്തത്തിൻ നവാങ്കുരം പാകിടുന്ന ഭവാനുതന്നെ പാഴ്മൃതിക്കാതിലേയെന്നോ?'

(എന്തിന്?)

തുടർന്ന്, ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മരണത്തെയും സ്നേഹിച്ചേ തീരൂ എന്ന ദർശനത്തിലേക്ക് കവിഹൃദയം കണ്ണുതുറക്കുന്നു. മൃതിയുടെ മുൻപിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടി, 'ഇന്ത്യയുടെ മുൻപിൽ താമസമുറപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ശ്മശാനത്തിന്റെ മുൻപിൽനിന്ന് വീടുമാറി, കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രിക്കരികെ വാടകവീടു കണ്ടെത്തിയ കവി, അവിടെയും മരണത്തിനും മനോവ്യഥയ്ക്കും സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുന്നു.

"മരണം പര്യടനം വിരലാൽപ്പെടുന്നതെന്ന

തെളിക്കപ്പെടുന്ന സൗവർണ്ണനാള" (വാടകവീട്)ങ്ങളായാണ്, മരണം ചലിക്കാതാക്കിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കവി കാണുന്നത്; ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖവും.

"വത്സ, നീ ശ്മശാനത്തിൽ സാമീപ്യം വർജ്ജിക്കുന്നു പക്ഷേ, ഞാൻ ഇനിതൊട്ടു പിൻതുടരുന്നു നിന്നെ.

എപ്പോഴും നിന്നെ മാറിൽ സീകരിക്കുവാൻ വെമ്പും

മരണാരു തൊട്ടിൽ മമ മാർവിട, മോർമ്മി ചാലും."

എന്ന്, മൃതിയുടെ ഉറച്ചസ്വരം കരളിൽ മുഴങ്ങാൻ പിന്നെ ഏറെ താമസമുണ്ടായില്ല. കൂഞ്ഞിൻ അമ്മയുടെ മാറിടം നല്കുന്ന വാത്സല്യവും സുരക്ഷാബോധവും ശാന്തിയുമാണ് മർത്ത്യൻ മൃതിയിൽ അനുഭവവേദ്യമാവുക എന്ന തിരിച്ചറിവ്, അതിന്റെ ആകസ്മികത കൊണ്ടുതന്നെ, കവിയെ നടക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഇവിടെ അന്തിമമായ നാശത്തെ കണ്ടുമുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നടുക്കുമ്പു എന്തിന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ഇനി'ക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മാറിടമുണ്ട്. 'മരി'ക്കുമ്പോഴും മരണാശയുടെ മാറിടമുണ്ട്—അഥവാ, നിത്യതയുടെ മാറിടത്തിലേക്കുള്ള മരണാരു 'ഇനി'യാണ് മൃതിയും.

ഈ ഉദാത്തതയോടു തൊട്ടുനിലക്കുന്നു, എന്തെങ്ങുന്ന കടവായില്ല എങ്കിലും ഞാനീ തോണിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ' എന്ന ചിന്ത.

"ഞാനിനിയുറങ്ങട്ടെ, തോണി നിർത്തുക പരി— ക്ഷണനാമം തോണിക്കാരാ!..." (ഞാനിനിയുറങ്ങട്ടെ)

എന്ന പ്രകരണത്തിലെത്തുമ്പോൾ, തോണിയും ഞാനും ഒരു തോണിക്കാരനുമുണ്ട്. "പാഴ്ത്തടിപ്പൊതുതോണി" എന്ന്, തോണിയേതെന്ന് സംശയാതീതമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ആഴമുള്ളൊരു കഴിയാത്ത ഈ വെള്ളത്തിൽ അലക്ഷ്യമായി നീങ്ങി, കൃഷ്ണക്കുഴിഞ്ഞ തനിക്കു, ഇറങ്ങേണ്ട കടവ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ തോണിയിൽനിന്ന്, ഇനി, ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ തെല്ലം വൈമനസ്യമില്ല.

"സ്വാന്തരത്തിൽ നവജ്ഞാൻ സമചിത്തതയാർന്നും ശാന്തരായ് സുഖിതരായ് വിശ്രമിക്കുകയാവാം."

തനിക്കുമുൻപ്, ഈ തോണിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവർ എന്ന് കവിക്കറിയാം. ശാന്തിയും സുഖവുമാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ന ബോധം, തോണിയിൽനിന്നിറങ്ങുന്നതിൽ ഖേമമില്ല എന്ന് വിളിച്ചോതുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അതിനെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ നടുക്കുകൊള്ളേണ്ട കാര്യവുമില്ലല്ലോ.

"ശൂന്യത തന്റെ പയോധിയിൽ പെട്ടകം— മരണോടെ താഴ്ന്നു ചളിയിൽ മറഞ്ഞിടാം; തത്തിക്കളി, ചലമാലയിൽപ്പെട്ടൊരു നിത്യനിർവാണത്തുത്തലുത്തലിടാം; പൂയ്കിൽ നമ്മളതുവരും നിത്യമാ— മില്ലായ്മതന്നിലിരുളായ് ലയിച്ചിടാം."

(വധശിക്ഷ).

എന്ന്, എൻപതുക്കളിലെത്തുമ്പോഴേക്ക്, കവിയുടെ മൃത്യുമോഹം കൂടുതൽ തെളിവും മിഴിയും നേടുന്നു. നിത്യമായ ഇല്ലായ്മയുടെ ഭാഗമായിത്തീരുകയല്ല, ആ ഇല്ലായ്മയിൽ ഇരുളായി ലയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മൃതിക്കപ്പുറത്ത് എന്തായിത്തീരുമെന്ന് തികച്ചും അജ്ഞാതമാണ്. അജ്ഞാനം ഇരുളായതുകൊണ്ട്, താൻ ഇരുളായി—ഇല്ലായ്മയിൽ ലയിക്കുന്നു. ഈ പരിണതിയിൽ, നടുക്കുമ്പു, തെല്ലം പരിഭവമില്ല, ദേവലാതിയില്ല, തിരിച്ചുവിളിക്കുന്ന മമതയുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ മൃതി പൂർണ്ണതയോടടുത്തുനിലക്കുന്നു. അപൂർണ്ണതയിലൂടെ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ള, പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരന്വേഷണമാണല്ലോ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിതം. പൂർണ്ണതയുടെ തീരത്തെത്തുന്നത് സായുജ്യവും.

ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഗർഭജന്മം

"എങ്ങിരിക്കുന്നു മമശത്രുവാംമൃതി...?" എന്ന് മൃതിയുടെ നേരെ വാളെടുത്ത് ആകോശിക്കുന്ന ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ തകർച്ചയും കവി കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. 'മരണം എവിടെയിരിക്കുന്നു?' എന്ന കവിതയിൽ, മണ്ടന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ മഹാമിഥ്യയാണ് മരണമെന്നാണ്

എഴുപതുകളിൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്കും എൻപതുക്കളിൽ മൃത്യുമോഹത്തിന്റെ സമുദൃതതയിലേക്കും എത്തിനിൽക്കുകയാണ് പി. ഭാസ്കരന്റെ കാവ്യപന്ഥാവ്. അപൂർണ്ണതയിലൂടെ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ള ഒരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ കാവ്യജീവിതം.

ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഗർഭജന്മിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യത്തിൽ അക്ഷിയായിട്ടുള്ളവൻ ഹിരണ്യാക്ഷൻ. സർണ്ണത്തിൽ, ധനത്തിൽ, ഐഹിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ണായിട്ടുള്ളവൻ, മരണം മഹാമിഥ്യയാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കാം. മുന്നിൽ നിലക്കുന്ന കൃശഗാത്രനായ ഉണ്മയ്ക്കു കാര്യമറിയാം. ആ സത്യം വിളിച്ചുപറയും: "...മരണമിരിക്കുന്നു

ദിനവും കളി നടന്നിട്ടുമില്ലാത്തതിൽ." എന്ന്. തുണിലും തുരുമ്പിലുമുണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞപോലെതന്നെ; ഈ കൂടാരത്തിൽ മരണം സദാ സർവ്വത ഉണ്ട്. കൂടാരം വ്യക്തിയാണ്; വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ചവുമാണ്.

തന്നെ കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള വണ്ടി പടിക്കലേത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വണ്ടിക്കാരൻ തിടുക്കം കൂട്ടാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ഈ യാത്രയുടെ അന്ത്യം? എവിടെയാണ് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അവിടെ ഇരുട്ടോ വെളിച്ചമോ? അവിടെ സർവ്വമോ നര

കമോ? മോക്ഷമോ, പുനർജന്മിയോ? "സംസാരജന്മയില്ലാത്ത സാക്ഷാത്ക്കാരമഹസ്സിലോ പാൽക്കടൽത്തീരയിൽ മോക്ഷം— പൂവിഴദീപിലൊന്നിലോ. പുനർജന്മൻ മഹിധാനത്തിൽ പൂശുവായ് പുററിലൊന്നിലോ." (പിൻവിളി)

ഇവിടെയും, തനിക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള പാത 'ദേവയാനം മോ, പിതൃയാനം മോ' എന്ന സംശയം തന്നെ. പോയേതീരൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല. ജീവിതത്തോടുള്ള മമതാബന്ധം മററു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട്.

രത്നം നിറച്ച തോൽപ്പെട്ടി

ഒരു മുഴുവൻ ജീവിതത്തിന്റെയും വ്യഥകൾ ഒന്നൊഴിയാതെ വാരിനിറച്ചിട്ടുള്ള 'പുണ്യ'ുടെ ചുളിവാർന്ന തോൽപ്പെട്ടി'യുമെടുത്തുള്ള യാത്ര എന്ന സങ്കല്പം മൃതിയുമായി കൂടിക്കൂഴത്തു കിടക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം "യാത്ര" തുടങ്ങിയ മററു ചില കവിതകളിലും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. പേരക്കുട്ടിയുമൊത്ത് മക്കൾ, ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു പോകുന്ന സന്ദർഭംപോലും സന്ദർഭം അന്ത്യയാത്രയിലേക്ക് ചിന്ത പടർന്നുകയറാൻ ഇടയാക്കത്തക്കവിധം, മൃത്യുമോഹം കവിയിൽ തെളിമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നു. എൻപതുക്കളിലെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ന വാസ്തവത്തിലേക്ക് ഇത് വിറാടിച്ചുണ്ടുന്നു.

"അന്തർക്ഷോഭം കോശോ മുചിബുധനോ ന ജീര്യതി ദിശോ ഹൃസ്വ സ്രക്തയോ ദൗ സ്യോത്തരം ബിലം. ന ഏഷ കോശോ വസുധാ നസ്തേ സ്മിൻ വിശാലിദം ശ്രിതം." എന്ന് ഒരു ഉപനിഷദ് മന്ത്രമുണ്ട്. ഭൂമി അടിവശം; അന്തർക്ഷം ഉദരം, ദിക്കുകൾ മൂലകൾ. ആകാശം മുകളിലെ ദ്വാരം—ഇങ്ങനെ ഒരു കോശം ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി. ഈ വിശാലം ഒരു ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി മാത്രമാണ്; പ്രാണികളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും കർമ്മസാധനങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കോശത്തിനു നാശമില്ല ("ന ജീര്യതി") എന്നു പറയുമ്പോൾ യുഗങ്ങൾ നിലനില്ക്കുമെന്ന അർത്ഥമാക്കേണ്ടതുളളൂ. ആത്യന്തികമായി നാശമില്ലാത്തത് ബ്രഹ്മം മാത്രമാണല്ലോ. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭിഷഗ്വരൻമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കേടുപാടുകൾ തീർത്ത്, തന്റെ ആശങ്കയും നിരാശകളും മോഹങ്ങളും മോഹഭോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം വാരിനിറച്ച് ("കോശോ വസുധാനഃ") കൊണ്ടുനടക്കുന്ന, ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ തെങ്കിലും തനിക്കേറെ പ്രിയങ്കരമായ "തോൽപ്പെട്ടി"യെക്കുറിച്ച് ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ കവിതകളിൽ ശ്രീ. ഭാസ്കരൻ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. "എവിടെയും പാർക്കാനിടം വേണ്ടാത്തൊരു വെറുമില്ലായ്മയായ് മറഞ്ഞു മാരുമോ—"

മെന്ന, ആർഷമായ നിർമ്മമതയിലും. ഈ മണ്ണുമായുള്ള ബന്ധം വിപ്ലവമേറിയതോർക്കുമ്പോൾ മിഴിനിറയുന്ന ജീവിതരതിയുടെ ഒരു സൗവർണ്ണരേഖ ഭാസ്കരൻ എന്ന കവിയിൽ തുടിച്ചുനിലക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടുതന്നെ കവി പിതൃയാനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.



സാഹിത്യവാദപലം



അറക്കൊലവിളി എന്നു കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. കേട്ടതു അടുത്ത കാലത്താണ്. തമ്പാനൂർ തീവണ്ടിയാപ്പീസിൽ ഒരു കുട്ടുകാരൻ വരുന്നതു കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ കാതിൽ വന്നുവീണത്. ഞാൻ ഞെട്ടി അങ്ങോട്ടു നോക്കി. തീവണ്ടി അതിന്റെ ദീർഘശരീരം തീവണ്ടിയാപ്പീസിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. മുഖമില്ലാത്ത ഇരുന്നൂറു കുതിര. മുഖരഹിതമായ ഇന്നത്തെ തീവണ്ടിയും അതിന്റെ അറക്കൊലവിളിയും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുള്ള ഒരു സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നെ. ആസാമിൽ ലേബർ യൂണിറ്റിൽ ജോലിക്കു പോയിട്ടു നാട്ടിലേക്കു വരുന്ന സുഹൃത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അന്നു ഞാൻ ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സുന്ദരമായ മുഖത്തോടുകൂടി, കർണ്ണകോരമല്ലാത്ത ചുളവിളിയോടുകൂടി തീവണ്ടി വന്നുനിന്നു. അതിലെത്തിയ പ്രശസ്തനായ രാഷ്ട്രീയനേതാവിനെ (പേര് ഓർമ്മയുണ്ട്. എഴുതുന്നില്ലെന്നു യുള്ളു) സ്വീകരിക്കാൻ മാലകളും പുച്ചെടുക്കുകയുമായി ഏറെപ്പേർ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാംക്ലാസിൽ നിന്നു നേതാവ് ഇറങ്ങി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അക്കാലത്തെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ചലച്ചിത്രതാരവും. (അവരുടെ പേരും മറന്നിട്ടില്ല). അവർ സുന്ദരിയാണെന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അഖിലഭാരത പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ച നേതാവിനെ ആരും കണ്ടില്ല. കണ്ടത് ചലച്ചിത്ര താരത്തെമാത്രം. നേതാവിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയവർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയിടാൻ എത്തിയവർ ആ സുന്ദരിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ കൃത്യമനുഷ്ടിച്ചത്. പുച്ചെടുക്കുക നീട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്കല്ല. ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഉത്തുവണ്ടികൾ കൊണ്ടുടനനെ പൊർട്ടുമാർ ആരുടെയെല്ലാം കാലുകളിൽ ചക്രങ്ങൾ കയറ്റി? അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ നല്ലപിള്ള ചമയുകയല്ല. ഏതു സ്നേഹിതനെ കാത്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്നോ അയാളെ പാടെ മറന്നു. ഇന്നുട്ടത്തിനിടയിൽ ആ ചേതോഹരാംഗി മരുന്നതുവരെ എല്ലാവരും മതിമറന്നു നിന്നു. പിന്നീടൊരിക്കലും ഞാൻ ആ അപസരസ്സിനെ കണ്ടില്ല. എന്തിനു കാണണം? എന്റെ മനസ്സിൽ അവളുടെ ഇമേജ് ഇപ്പോഴുമുണ്ടല്ലോ.

പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇമേജ്

പടിഞ്ഞാറൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇമേജ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാമുള്ള വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഒരുകാലത്ത് അവൾ ജീവനോടെ സൗന്ദര്യറാണിയായി ഇവിടെ തീവണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കാരവിരോധിയായ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഒരു നിഷ്കർഷ നിയമംകൊണ്ട് അവൾ അന്തർദ്ദാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.

മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാമുള്ള വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഒരുകാലത്ത് അവൾ ജീവനോടെ സൗന്ദര്യറാണിയായി ഇവിടെ തീവണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയിരുന്നു. സംസ്കാരവിരോധിയായ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഒരു നിഷ്കർഷ നിയമംകൊണ്ട് അവൾ അന്തർദ്ദാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. വല്ലപ്പോഴും അവൾ വന്നെക്കുമെന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ നശിച്ചു. തുപയുടെ മുഖ്യത്തിനു ഇടിവു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ. ഇരുപത്തിയേഴു തുപയും കുറച്ചു പൈസയുമായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ച്. ഇപ്പോൾ അതു നാല്പത്തേഴു തുപയും ചിലിയുമാണെന്ന് ഏതോ പത്രത്തിൽ കണ്ടു. ഒരു സാഹിത്യസുന്ദരിയും ഇനി വരില്ല. അവൾ എല്ലാക്കാലത്തേക്കുമായി പോയി. അവശേഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലെ ഇമേജ് മാത്രം.

സാറാ ജോസഫ്

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 'പോൾ ട്രോസനപ്പള്ളി' നിർമ്മിക്കുന്ന കാലം. ഒരാൾ ആ വഴി നടന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കണ്ട ഒരുത്തനോടു ചോദിച്ചു: "നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുകയാണ്?" അയാളുടെ മറുപടി: "ഞാൻ മണ്ണുവെട്ടുന്നു." ചോദ്യകർത്താവ് മുന്നോട്ടു പോയി രണ്ടാമതു കണ്ട ആളിനോട് അതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മറുപടി ഇങ്ങനെ: "ഞാൻ ദിവസവും അഞ്ചു ഷില്ലിങ് കൂലിവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്." പിന്നെയും പോയി അയാൾ മുന്നോട്ട്. മൂന്നാമതു കണ്ടയാളിനോട് ആ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു. ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി മുൻപുള്ളവയിൽ നിന്നു വിഭിന്നമായിരുന്നു: "ഈ ട്രോസനപ്പള്ളിയുടെ തുപം മനസ്സിൽക്കണ്ട വാസ്തുവിദ്യാവിദഗ്ദ്ധന്റെ 'വിഷ്'ന് സമ്പൂർണ്ണ നൽകാൻ ഞാനും കൂടി ശ്രമിക്കുകയാണ്." വാസ്തുവിദ്യാ വിദഗ്ദ്ധൻ കലാകാരനാണ്. അയാളുടെ 'വിഷ്'നു സമ്പൂർണ്ണ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളും കലാകാരനാണ്. ട്രോസനപ്പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അതിനു സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രുപമുണ്ടായിരിക്കും. കലയാണ് ആ തുപം അതിനു നൽകിയത്. കല്ലുകൾക്കും തടിക്കഷണങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യമില്ല. നിർമ്മാതാവിന്റെ 'വിഷ്'ന് അനുരൂപമായി അയാൾ കല്ലുകൾക്കും തടിക്കഷണങ്ങൾക്കും സംവിധാനം

നൽകുമ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഇനിക്കുകയായി. ശ്രീമതി സാറാ ജോസഫ് പേരുകേട്ട കഥയെഴുത്തുകാരിയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ 'പ്രണയം' എന്ന ചെറുകഥ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്) വെറും മണ്ണുവെട്ടലാണ്. അഞ്ചു ഷില്ലിങ് ദിവസക്കൂലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള റേറ്റ്സ് വാണാണ്.

ഒരു മനശ്ശാസ്ത്രതത്ത്വത്തിനും സപ്രമാണതയില്ല. ആ വിധത്തിൽ അപ്രാമാണ്യമാർന്ന 'ആംബിവാലൻസിനെ'—വിരുദ്ധ വികാരങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന അവസ്ഥയെ—അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി ഇക്കഥ രചിച്ചത്. വ്യക്തി ആഹ്ലാദജനകങ്ങളായ വികാരങ്ങൾ ഇനീപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ തന്നോട് അടുപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തി. അതിനെയെന്ന് സ്നേഹമെന്നു വിളിക്കുക. ചിലപ്പോൾ വ്യക്തി ആഹ്ലാദജനകങ്ങളല്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ ഇനീപ്പിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ അകറ്റാൻ ആ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കു പ്രവണതയുണ്ടാകും. ഇതിനെ വെറുപ്പ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഈ സ്നേഹ-ദോഷ വൈരുദ്ധ്യം ഭാര്യയെസ്സംബന്ധിച്ച ഭർത്താവിനുണ്ടാകാം. ഭർത്താവിനെസ്സംബന്ധിച്ച ഭാര്യയ്ക്കുമുണ്ടാകാം. ഫ്രാഡിറ്റ് പ്രചരിപ്പിച്ച ഈ സിദ്ധാന്തം വെറുമൊരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണ്. അതു നൂറിനു നൂറും ശരി എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് സാറാജോസഫ് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടു കഥാസൗധം കെട്ടിയെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് രചനയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗർബല്യം. ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഇനീപ്പിക്കുന്ന കത്തിയുമായി ഭാര്യയുടെ മുൻപിലെത്തുന്നു. അവളെ കുത്തിക്കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അതു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അയാൾ അവളുമായി ശയിക്കുന്നു. കുത്തിക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾക്കു കൊടുക്കാൻ കരുതിയിരുന്ന സമ്മാനമെടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ആഖ്യാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഫ്രാഡിറ്റിന്റെ 'Penis envy' എന്ന മറ്റൊരു ദുർബല സിദ്ധാന്തവും കഥയെഴുത്തുകാരി എടുത്തു ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മനുശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമുള്ളതും ചിലരെക്കൊഴിയാതെ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതുമായ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ വെറും വിചാരങ്ങളായിത്തന്നെ പ്രകടനാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കാനേ സാറാ തോമസിന് അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. എഴുതുന്നയാളിന്റെ മനസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നു വരുന്നതും വായനക്കാരന്റെ മനസ്തിഷ്കത്തിലേക്കു മാത്രം പോകുന്നതുമായ ഈ വിചാരങ്ങൾ കലാകണ്ടു കമണിയായെ നഗ്നങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു. പർവ്വതത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കൊച്ചുരുവി മറ്റേതെങ്കിലും കൊച്ചുരുവികളുമായി യോജിച്ച് നദിയായി, മഹാനദിയായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അത് ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു. കലാസൃഷ്ടി ഈ മഹാനദിക്കു തുല്യമാണ്. സാറാജോസഫ് തോണ്ടിവിട്ട മലിനജലം മനസ്സിലും മനസ്സോടെ കുറച്ചുദൂരം ഒലിച്ചിട്ട് ആദ്യം കണ്ട തടസ്സത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമതി സൈക്കോളജിയുടെ മൺവെട്ടിയുമായി വന്നു പ്രതിബന്ധത്തെ വെട്ടി മാറ്റുന്നു. പിന്നെയും ഒലിപ്പ്. പിന്നെയും മൺവെട്ടി പ്രയോഗം. യഥാർത്ഥമായ കലാസൃഷ്ടി ശുദ്ധമായ ആഹ്ലാദം നൽകുന്നു. സാറാജോസഫിന്റെ

രചന ക്ഷോഭാധകമായിട്ടുവരികുന്നു. അവരുടെ നാട്യം കലർന്ന ശൈലി ചെറുകഥയ്ക്കെന്നല്ല ഒരു സാഹിത്യരൂപത്തിനും യോജിച്ചതല്ല. വികാരരഹിതവും കൃത്രിമവുമായ രചനയാണിത്.

* * *

"അംബരമധ്യം തിളക്കുന്നൊരാദിത്യബിംബവും കെട്ടുപോമെങ്കിലാകട്ടെ/അക്കരിയുതിപ്പിടിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു തീക്കടുത്തുണ്ടാക്കും സർഗ്ഗശക്തി" എന്നു കവി. അതുകൊണ്ടു സൂര്യനോ അതുപോലെ വേറൊരു ഗോളമോ എന്നുമുണ്ടായിരിക്കും. സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഇതിനു തെളിവ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യു എഴുതിയ "ശാന്തരാത്രി" എന്ന കഥതന്നെ. പേരുത്ത ഭാര്യയുമായി ഭർത്താവ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു. കണ്ടിട്ടു തിരിച്ചുപോരുമ്പോൾ അയാൾ തകർന്നിരുന്നു. കഥയെന്നത് വെറും ഒപ്പുകടലാസ്സുകൊണ്ട്, എഴുതിയതു ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതുപോലെ ജീവിതസംഭവങ്ങൾ പകർത്തുകയല്ലെന്നും സംഭവങ്ങളെ കടന്നു ചെന്നുള്ള അതിന്ദ്രിയാവസ്ഥയാണെന്നും എന്നാണാവോ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ മനസ്സിലാക്കുക!

ലോകം ഇങ്ങനെയാണ്

തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് മാനേജറായിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ സഹൃദയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹമൊരിക്കൽ എന്നോടു പറഞ്ഞു: "യുവാവായിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രായംകൂടിയപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവന്നു. കുറച്ചുകൂടി കനമുള്ള ഏതെങ്കിലും കവിത വേണമെന്നായി. അതുകൊണ്ട് കുമരനാശാന്റെ കവിതയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. കവിത വികസിക്കണം. അത് ശൂന്യതകളെ ശൂന്യതകളല്ലാതാക്കണം. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതയ്ക്ക് അതിനു കഴിയില്ല. ഇന്നലെ ഒരു കാമുകിയും കാമുകനും ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നു പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ? അവരും "രമണ"നിലെ രണ്ടുവരികൾ ചൊല്ലിയിട്ടാവും കയറിൽ തുങ്ങിയത്."

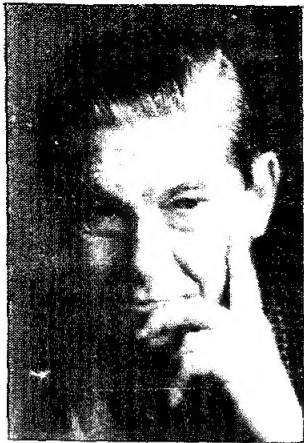
2. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ നേർത്തു നീളം കൂടിയ വിരലുകൾ ഹൃദയദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പ്രകൃതി അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കവിയുടെ തുതനെ. വൈഷയികതം തുളുമ്പുന്ന വായ്. അവിടെ അകുരിയെന്ന മന്ദദന്വീതം ക്രമേണ മുഖമാകെ വ്യാപിക്കും. അതിന്റെ ശോഭ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനെയും ആവരണം ചെയ്യും. ജീവിതസായ അദ്ദേഹത്തെ എൻ. ഗോപാലപിള്ളസ്റ്റാർ പരസ്യമായി നിറുത്തിയിരുന്നു. പരസ്യമായി സ്മൃതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു: "അയാളുടെ ആ 'കാവ്യനർത്തകി' എന്ന കവിതയില്ലേ? അതിനെ ഇയിക്കുന്ന കവിത മലയാളത്തിൽ വേറെയില്ല."

3. മഷേരിയുടെ (Purra Machery) A Theory of Literary Production എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടി (Creation) എന്നൊന്നില്ല. ഉൽപ്പാദനം Production മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നാണ്



സാറാജോസഫ്

പർവ്വതത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കൊച്ചുരുവി മറ്റേതെങ്കിലും കൊച്ചുരുവികളുമായി യോജിച്ച് നദിയായി, മഹാനദിയായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അത് ഒഴുകി സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു. കലാസൃഷ്ടി ഈ മഹാനദിക്കു തുല്യമാണ്.



കോയ്റ്റസ്റ്റർ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. (Chapter II-Creation and Production). നിലവിലുള്ള അസാധാരണ വസ്തുക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ വസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കലാകാരൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. പ്രതിരൂപങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, കെട്ടുകഥകൾ ആശയസംഹിതകൾ ഇവയെല്ലാം നേരത്തെയുള്ളവയാണ്. മുൻപു തന്നെ കിട്ടിയ ഉപകരണങ്ങൾ ചേർത്ത് വച്ച് കവിൻ രൂപം കൊടുക്കുന്നവനെപ്പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചേർത്തുവെച്ച് എഴുത്തുകാരൻ നോവൽ, കഥ, കവിത ഇവയുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മതം അസംബന്ധമാണ്. രൂപങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും മറ്റും കലാകാരന്റെ കർമ്മനിഷ്ഠതയിലൂടെ കടന്നു മറ്റൊന്നായിത്തീരുമ്പോൾ ഇനിക്കുന്നതാണ് കലാസൃഷ്ടി. അത് അന്യായമാണ്. അതിനു തുല്യമായി മുൻപ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഭാവിയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.

4 ഒരിക്കൽ ഞാൻ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു മാനുവൽ കാണാൻ പോയി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ആൾ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി: "എം. കൃഷ്ണൻനായർ, മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രഫെസറാണ്." സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു: "ഓ, പി.വി. കൃഷ്ണൻനായർ അല്ലേ?" ഞാൻ വിനയം വിടാതെ അറിയിച്ചു: "അല്ല, എം. കൃഷ്ണൻനായർ. പി.വി. കൃഷ്ണൻനായർ ഇപ്പോഴില്ല." അദ്ദേഹം അതുകേട്ട് "ഐസി" എന്നു പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനുവൽ ഒരു ബന്ധു അവിടെ വന്നു. ഉടനെ അദ്ദേഹം ആ ബന്ധുവിനോടു പറഞ്ഞു: "ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് മിസ്റ്റർ പി.വി. കൃഷ്ണൻനായർ." ബന്ധു ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് "ഗ്ലാസ് റൂ മീറ്റ് യു മിസ്റ്റർ പി.വി. കൃഷ്ണൻനായർ" എന്നു പറഞ്ഞു കൈപിടിച്ചു കൂലിക്കി. ഞാൻ പിന്നീട് തിരുത്താൻ പോയില്ല. ഉടനെ സ്ഥലംവിട്ടതേയുള്ളൂ. ഗെയ്റ്റിൽ ഞാനെത്തിയപ്പോൾ മാനുവൽ പിറകേ വിളിച്ചു പറയുകയായി: "മിസ്റ്റർ പി.വി. പ്ലീസ് കം എഗെയ്ൻ." മാനുവൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്നു പറയാവുന്നതല്ല. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഗണന അത്രയ്ക്കേയുള്ളൂ എന്നു കരുതുന്നതാവാം ശരി.

5. ഒരുദിവസം കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ വീട്ടിൽവന്നുകയറി. അവർ കൈകൾ കുപ്പിക്കൊണ്ടു കണ്ണീരോടെ വിറച്ചു വിറച്ചു പറഞ്ഞു: "സാർ രക്ഷിക്കണം. എന്റെ ഭർത്താവ് സാഹിത്യവിശാരദ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. സാറാണ് ചെയർമാൻ. ആറിൽ മൂന്നു പേപ്പറും സാറിന്റെ കൈയിലാണ്. എല്ലാ പേപ്പറിനും അദ്ദേഹം ഇരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിടും. പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടതായിവരും. എനിക്കു സെക്രട്ടറിയായിലാണ് ജോലി. രണ്ടുപേരുടെയും ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ സാർ. സാർ ദയവു കാണിക്കണം." റെഡിമെയ്ഡ് കണ്ണീരിന്റെ ചാട്ടം. അവർ ഇരുന്ന് സെറ്റിയിലെ കൃഷ്ണനെ നന്നെത്തു. തലേദിവസം സഹധർമ്മിണി തയ്ച്ചിട്ടുതാണ്. അതു കണ്ണീരിൽ കുതിരുന്നതു കണ്ട് അവർ വന്നു നോക്കിയിട്ടു മിണ്ടാതെ പോയി.

"ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ദില്ലി. ക്ളിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെവിടെ സാറേ" "തിരുവനന്തപുരം."

സെക്രട്ടറിയറ്റ് ക്ളാർക്കിന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ അധർമ്മിക സഹായം കൂടാതെ ഇയിട്ടു. എങ്കിലും ഇയത്തിനു കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്നു വേണമല്ലോ ആ സ്പ്രി വിചാരിക്കാൻ. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവരെ സെക്രട്ടറിയറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ തെക്കു-കിഴക്കുള്ള വാതിലിനടുത്ത് വച്ചുകണ്ടു. അറിയുന്ന ഭാവമില്ല അവർക്ക്. ഞാൻ അവരുടെ നയനങ്ങളിലേക്കു നോക്കി. പണ്ടു കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാ കണ്ണീർ ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് തോന്നിയതേയില്ല. മണൽക്കൊടു പോലെ വണ്ടിയിരുന്നു അവ.

ആകുലാവസ്ഥ

ചുവപ്പുകണ്ടാൽ കാളയോടുമെന്നതു 'ഹാലസി'യാണ്. ഒരു കാളയും ചുവപ്പുകണ്ടാൽ വിരണ്ട് ഓടാറില്ല. എങ്കിലും ഭാഷയിലെ ഒരു പ്രയോഗമെന്ന നിലയിൽ അതാഗികരിച്ചു പറയട്ടെ. സെക്സ് എന്ന ചുവന്ന വസ്ത്രം കണ്ടാൽ വിരണ്ടൊടുക്കുന്ന വൃഷ്ടമല്ലേ ഞാൻ. കിട്ടിയ അശ്ളീല ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൗതുകം കൊണ്ടല്ല, വിജ്ഞാനദാഹം കൊണ്ടുമാത്രം. മൊറാഷ്യ, ഹെൻരിമില്ലർ, ബതായി ഇവരുടെ അശ്ളീല രചനകൾ ഞാൻ വായിച്ചു. അന്നെന്ന് നീനിനെപ്പോലെ അശ്ളീലകഥകൾ മറ്റാരും എഴുതിയിട്ടില്ല. അവയിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബതായിയുടെ നോവലൊഴിച്ചുള്ളവ എനിക്കു വൈരസ്യമേ ഉളവാക്കിയുള്ളൂ. കലയുടെ ഭംഗി റാബ്ലെയുടെ Rabelais "ഗാർഗ്ലൂവ് ആൻഡ് പങ്താഗ്രിയൽ" എന്നതിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയുമെഴുതിയത് ശ്രീ ഇണ്ണിക്കുഷ്ണൻ തിരുവാഴിയോടിന്റെ "സൃഷ്ടിയിലെ പഴുതുകൾ" എന്ന അശ്ളീലകഥ വായിച്ചു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയില്ല എന്നറിയിക്കാതാണ്. എന്റെ ഈ ലേഖനപരമ്പര വായിക്കുന്നവരിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കലാകൗമുദിയിൽ വന്ന ഈ കഥയുടെ സാഹസം ഞാൻ നൽകുന്നില്ല.

ഇണ്ണിക്കുഷ്ണൻ തിരുവാഴിയോടിന്റെ കഥയുടെ പരമലക്ഷ്യം കലാത്മകതയല്ല, സെക്സാണ്. സെക്സിനുവേണ്ടി മാത്രം സെക്സ് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ അതിനു പ്രായോഗിക ലക്ഷ്യം മാത്രമേയുണ്ടാകൂ. അത്തരം രചനകൾ ആത്മാവിലേക്കു താണിറങ്ങുകയില്ല. സഫലമായ പുഞ്ചോല കാണുമ്പോൾ വിചാരത്തിന്റെ സ്പഷ്ടതയും വികാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും ദ്രഷ്ടാവുന്നണ്ടാകും. കലാഭിമുഖിത പ്രവാഹത്തിന്റെ ദർശനം ആകുലാവസ്ഥയേ ഉളവാക്കൂ. ഇക്കഥ വായിച്ച ഞാൻ അത്തരം ആകുലാവസ്ഥയിലാണ്.

ചോദ്യം, ഉത്തരം

ഹാസ സാഹിത്യമോ ഹാസ്യ സാഹിത്യമോ ഏതാണു ശരി? "സെത്തിന്റെ സ്ഥായിഭാവം കാവ്യത്തിന്റെ പേരിനായി ആരും സ്വീകരിക്കാറില്ല. ശൃംഗാര കാവ്യമെന്നല്ലാതെ രതികാവ്യം എന്ന് അറിയുള്ളവർ പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ടു ഹാസ്യ സാഹിത്യം എന്നു പ്രയോഗിക്കണം."

"കുട്ടിക്കുഷ്ണൻ മാരാരുടെ 'പതിനഞ്ചുപന്യാസം' എന്ന പേരിൽ അത്ര ശരിയല്ല എന്ന് താങ്കൾ പണ്ട് എഴുതിക്കണ്ടു. നവ്വംസകനാമങ്ങൾക്കു ബഹുക്കുറി വേണ്ടെന്നല്ലേ?"

"രൂപ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ മൂല്യത്തിനു മാറ്റമില്ല. അതിനാൽ പത്തുരൂപ എന്നു മതി. എന്നാൽ പറമ്പിൽ പ്ളാവ്, മാവ്, തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ പത്തെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ പത്തുരൂപങ്ങൾ എന്നുതന്നെ പ്രയോഗിക്കണം. കാരണം ഓരോ മരവും മറ്റു മരങ്ങളിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണ് എന്നതാണ്. പറമ്പിൽ തെങ്ങുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെങ്കിൽ പത്തുതെങ്ങ് എന്നുമതി. ഒരുത്തൻ വേറൊരുത്തന് ഒരഴുത്തയച്ചു. പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി അയച്ചു. അപ്പോൾ മരുപടി എഴുതുന്നവൻ 'നിങ്ങളുടെ രണ്ടുകത്തുകൾ കിട്ടി' എന്നു വേണം എഴുതാൻ. ഓരോ കത്തും വിഭിന്നമാണല്ലോ. കുട്ടിക്കുഷ്ണൻമാരുടെ ഉപന്യാസങ്ങൾ വിഭിന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചവയാണ്. അതുകൊണ്ടു 'പതിനഞ്ച് ഉപന്യാസങ്ങൾ' എന്നുതന്നെ വേണം. എ.ആർ. പറഞ്ഞു, കുട്ടിക്കുഷ്ണൻമാർ പറഞ്ഞു അതിനാൽ അവ ശരി എന്നു കരുതുന്നതു ദാസ്യമനോഭാവത്താലാണ്. നമ്മളിൽ ഓരോ ആളും ഒരളവിൽ എ.ആരും കുട്ടിക്കുഷ്ണൻമാരാരുമാണ്."

"നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലെ ഹാസിസ്റ്റല്ലേ?" "ആരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഹാസിസ്റ്റല്ലോ തെയുള്ളത്? മഹാത്മാഗാന്ധി, നെഹ്റു, സ്റ്റാലിൻ, ബിസ്മാർക്ക്, ലെനിൻ, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ഗാർബാൾഡി ഇവരുടെയെല്ലാം ഉള്ള ഹാസിസ്റ്റിന്റേതാണ്. ബഹുജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പുണ്യാളന്മാരായും മഹർഷിയുടെയും പരമപകാര തൽപ്പരന്മാരായും ഉദ്യമിച്ചിട്ടുണ്ടു എന്നേയുള്ളൂ. ഹാസിസത്തെ നിന്ദിച്ച ബർട്രൻഡ് റസ്സലും മനസ്സിൽ ഹാസിസ്റ്റായിരുന്നു. ചൗഷസ്കി മാത്രമാണോ ഹാസിസ്റ്റ? ഹാവൽ അന്തരംഗത്തിൽ ഹാസിസ്റ്റല്ലേ."

"കേരളത്തിലെ ഓരോ കവിയുടെയും നോവലിസ്റ്റിന്റെയും കഥാകൃത്തിന്റെയും സവിശേഷതയെന്ത്?"

"തങ്ങൾ രംഗത്തുവരുന്നതിനു മുൻപ് കവിതയില്ല, നോവലില്ല, കഥയില്ല എന്ന് അവർ അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നു. തങ്ങൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നികത്താനാവാത്ത വിടവുണ്ടാകുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. കേശവദേവ് അന്തരിച്ചത് നഷ്ടമായി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഈ വിചാരം മാസത്തിലൊരിക്കലേങ്കിലും നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർക്കുണ്ടായാൽ അവർ അഹങ്കരിക്കില്ല. ക്ളിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. സമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഓടുകയില്ല."

"ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ദില്ലി. ക്ളിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെവിടെ സാറേ?"

"തിരുവനന്തപുരം."

"കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പെട്ടെന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാകുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അതിവേഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാകുന്നു. എല്ലാവർക്കുമുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ആൾ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റാകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു സാധിക്കുമെന്നു പറയൂ."

"ഏതുവിശ്വാസവും വികാരത്തോടു ബന്ധ

പ്പെട്ടതാവണം. അത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒരുകാലത്തും മാറ്റം വരില്ല. വികാരത്തോടു ബന്ധപ്പെടാതെ പ്രായോഗിക ലക്ഷ്യം വച്ച് ഓരോന്നായി ഭാവിക്കുന്നവർക്കു പെട്ടെന്നു കാലുമാറ്റം നടത്താൻ കഴിയും. Every fanatic communist is a potential anti-communist. Every fanatic anti-communist is a potential communist' എന്നു കോയ്റ്റസ്റ്റർ പറഞ്ഞതായി ഓർമ്മയുണ്ട്."

മാറാത്ത രോഗം

ഒട്ടാകുന്ന നോവലിസ്റ്റ് ഷ്ടെഫാൻറ്റ് സൈഫ് (Stefan Zweig 1881-1942) ഫ്രഞ്ച് നോവലിസ്റ്റ് ബൽസാക്കിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പ്രബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'Three Maston' എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ബൽസാക്കിന്റെ ജീവചരിത്രവും റ്റ്സൈഫ് രചിച്ചു. ഇവയിൽ ഏതിലോ ഒന്നിൽ ഈയത്തിൽ നിന്നു റോമാക്കാർ വെള്ളിയെടുക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈയത്തിന്റെ 'ഓറി'ൽ നിന്ന് (അയിര് എന്നു മലയാളം) കിട്ടാവുന്ന വെള്ളി എടുത്തിട്ട് ശേഷമുള്ള ഈയം അവർ കുന്നു പോലെ കുട്ടിയിടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എടുത്തതിന്റെ ആയിരമിരട്ടി വെള്ളി ഉപയോഗമുണ്ടെന്നു കരുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഈയക്കുന്മാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതു മുഴുവനുമെടുക്കുവാൻ അക്കാലത്തെ റോമാക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനം അവർക്കു കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ബൽസാക്ക് ജീവിതമാകുന്ന ഈയത്തിൽ നിന്നു കലയുടെ വെള്ളിമുഴുവനും വലിച്ചെടുത്തു എന്നാവാം റ്റ്സൈഫ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. (പുസ്തകങ്ങൾ കൈയിലില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ നോക്കി കൂടുതൽ ഉറപ്പോടെ എഴുതുമായിരുന്നു). ജീവിതമാകുന്ന ഈയക്കുന്മാരത്തിൽ നിന്ന് കലയുടെ വെള്ളി ഒരു പണമിടപോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കഥാകാരനാണ് ശ്രീ. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെന്നു ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ അദ്ദേഹമെഴുതിയ "കൊടുക്കാറ്റിൽ ഒരേയാലില" എന്ന കഥ സ്പഷ്ടമാക്കിത്തരുന്നു. മകളുടെ അച്ഛനോട് എന്നത് അമ്മ മകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടു പറിച്ച മകൾ ഡോക്ടറാവുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ വച്ചു രോഗിയായ അച്ഛനെ അവൾ കാണുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം മകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിലും അമ്മ അതു നിഷേധിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അതു ശരിയാണെന്നു സമ്മതിക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ചത്തു പോകുന്നു. കഥാസാഹിത്യം അജ്ഞാതസ്ഥയിലിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏതു കഥയും ഇതിനെക്കാൾ കേമമാണ്. കഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയമായ കാലയളവിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് ബാലിശതയിൽ ബാലിശതയായി തോന്നുന്നു. തികച്ചും പ്രാകൃതം. എനിക്ക് ഈയിടെ വൈറസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പനി വന്നു. ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയില്ല. ഇമ്മാതിരി പനിക്ക് ഒരു കാലയളവുണ്ട്. അതു കഴിഞ്ഞാലേ ദേവമാകൂ. അതിനാൽ മിണ്ടാതിരുന്നു. പനി ദേവമാകുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം കഥകളെക്കുറിച്ച് It should run its course എന്നു



റോളാങ് ബാർത്

ഭാഷ ഏതു സത്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്നു കന്നു സ്വന്തമായ യുക്തിയുടെ പിറകേ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഒരേ സത്യത്തെ പല എഴുത്തുകാർ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് സത്യം പലതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.



ഷക്ക് ലാകാങ്

പറയാവുന്നതല്ല. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ശാശ്വതരോഗമാണ്ത്.

നവീന ചിന്ത

സിസ് ഓഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനുമായ ഫെർദിനാണ്ട് ഓ സോസ്യൂർ (Ferdinand de Saussure 1857-1913) ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉദ്ഘോഷകനാണ്. ഭാഷ ഒരു പ്രതിരൂപ വ്യൂഹം (Sign System) അടയാളങ്ങളുടെ ഏർപ്പാട്—മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഭാഷ ഏതു സത്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്നകന്നു സ്വന്തമായ യുക്തിയുടെ പിറകേ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഒരു സത്യത്തെ പല എഴുത്തുകാർ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയുടെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് സത്യം പലതരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. സോസ്യൂറിന്റെ ഈ സിദ്ധാന്തമാണ് പിൽക്കാലത്ത് സ്റ്റ്രക്ചറലിസമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്. ക്ലോദ് ലേവിസ്റ്റാസ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാകൃത സംസ്കാരങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു. റോളാങ് ബാർത്ത് (Roland Barthes) സമകാലിക ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തെ അപഗ്രഥനത്തിനു വിധേയമാക്കി. സോസ്റ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥൻ. ഷക്ക് ലാകാങ് (Yacque Lacan) ഫ്രാൻസിന്റെ മാനസികാപഗ്രഥനത്തെ സോസ്യൂറിന്റെ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടു പരിശോധിച്ചു. ഫ്രാങ്ക്, കുറ്റം, ലൈംഗികതാ ഇവയുടെ പൂർവകാല ചരിത്രത്തെ അതേ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടു പരിശോധിച്ച ചിന്തകനാണ് മിഷൽ ഫൂക്കോ (Michel Foucault) ശാശ്വത സത്യമെന്നത് ഇല്ല. ഓരോ എഴുത്തുകാരനും സ്വന്തം ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും അവലംബിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന Social Construct-ന് അനുസരിച്ചാണ് സാഹിത്യസൃഷ്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ വാദം. (മൗലികമല്ല എന്റെ ഈ സാഹിത്യം. പല വ്യാഖ്യാതാക്കളോടും കടപ്പാട്).

ഈ ചിന്താഗതി ശരിയല്ല. കാലത്തെയും ദേശത്തെയും അതിശയിച്ച കലാസൃഷ്ടികളാണ് വാല്മീകിയുടെ രാമായണവും വ്യാസന്റെ മഹാഭാരതവും. അവ വാല്മീകിയുടെയും വ്യാസന്റെയും മനസ്സിലെ Social Construct ആയിരുന്നുവെന്നും പരമസത്യത്തിനു പ്രതിനിധി ഭവിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. അർത്ഥവിജ്ഞാനിയം നൽകുന്ന സത്യത്തെയും (Semantic truth) പരമസത്യത്തെയും കുട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാണ് സോസ്യൂറും അനുചരന്മാരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗുരുനാഥനും ശിഷ്യന്മാരും വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടും എന്നു ഞാനൊരിക്കൽ എഴുതിയത്.

* * * *

ഡോക്ടർ കെ. ഭാസ്കരൻനായർ ഒരു സാഹിത്യ വിമർശനം നടത്തിയ വേളയിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ അനുസ്മരിച്ച് ചിലതു പറയുകയുണ്ടായി. എണ്ണമറ്റ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ടിപ്പോൾ നടന്നു പതിനെട്ടു പടികളും ചവിട്ടിയെറിഞ്ഞപ്പോൾ കൈവലുദർശനം. അവിടെച്ചെല്ലാൻ അത്ര പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇനങ്ങൾ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ മലചവിട്ടുന്നത്. നേരെ

മറിച്ചു ശബരിമലയിലുള്ള ആ ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആരും അങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലുമില്ല.

മഹനീയമായതെന്തും അകന്നിരിക്കണം. ഉന്നതസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് നോക്കുക. റോഡിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരം നടന്നാലേ കോളേജിലെത്തൂ. അതും കയറ്റം. ആ കയറ്റം നടന്നു കയറി കലാലയത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു നല്ല അനുഭൂതി. അതുണ്ടാവുകയില്ല രാജ്യമധ്യക്കരികിലിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കയറിയാൽ. റോഡിലെ അട്ടഹാസങ്ങളും മറ്റു ശബ്ദങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളിൽ അലയടിച്ചെത്തും. കവിത പഠിപ്പിക്കുന്ന വേളകളിൽ പാതയിലെ തെറിയുടെ പൂരം ആ കവിതയുമായി ഒരുമിച്ചു ചേരും. അതോടെ കവിതയുടെ പാവനത്വം ഇല്ലാതാകും.

ലൈബ്രറികളും റോഡിൽ നിന്നകന്നു കുന്നിൻ പുറങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെ സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കു ഗർജ്ജിക്കുന്നതുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ രാത്രം.

പദ്യമൂല്യം

സോസ്യൂറിനെക്കുറിച്ച് മുൻപു എഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് Sampson വിശദീകരണം നൽകുന്നത് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. Sheep എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ മൂല്യം ശരിയായി അറിയണമെങ്കിൽ അതിനെ mutton എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അടുത്തു വയ്ക്കണം. എന്നാൽ mutton എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിന്റെ അടുത്താണ് sheep പദമിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനു (sheep എന്ന പദത്തിനു) മൂല്യമില്ല. ഫ്രഞ്ച് പദമായ mouton എന്നതിനു mutton എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത്. അതിനത്തുകൂടാത്തവന് sheep എന്ന പദത്തിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടമായി ബ്ലേക്കുന്നു. സോസ്യൂർ ഭാഷയെ ചതുരംഗ കളിയായി കാണുന്നു. കളിക്കുന്ന വേളയിൽ മുൻപുള്ള വേറൊരു ചതുരംഗക്കളിയുടെ അറിവ് വേണ്ട. ഒരു കരുവിന്റെ മൂല്യം മറ്റു കരുക്കളുമായുള്ള തരതമ ഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനിക്കുക. വെള്ളനിറമുള്ള രാജ്ഞി എന്ന കരുവിനു പകരം വെളുത്ത ഒരു ചോക്ക് കഷണം വച്ചാലും മതി. കളിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ആ ചോക്ക് കഷണം ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുകയില്ല.

വാക്കുകൾക്ക് അന്തർഭൂതമോ സ്വതസ്സിദ്ധമോ ആയ മൂല്യമില്ല എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചിന്തയുടെ ഉദയം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നോവലിസ്റ്റ് കോൺറഡിനോടാണ് എനിക്കു യോജിപ്പ്. ഒറ്റയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഏതു വസ്തുവിനെ വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമോ അതിനു വാക്കുകൾക്കു സാധിക്കും. വസ്തുക്കൾ അവയെങ്ങനെയോ ആ മട്ടിൽ വാക്കുകളിൽ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ സത്യത്തിന്റെ ബിംബം (image) വികലമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വേണം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. കോൺറഡിന്റെ ഈ മതം സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു. കടൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ മറുകരയും ഇടതുഭാഗവും

വലതു ഭാഗവും കാണാനാവാത്ത ഗാംഭീര്യമാർന്ന ഇലപ്പുറപ്പ് ആ രണ്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. കടൽ എന്ന പദത്തിന്റെ മൂല്യമറിയാൻ അതിലെ ഉപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല.

സുവ്യക്തങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ ഉയർത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകൾ വാരിക്കൂട്ടുകയാണ് ശ്രീ. കളിമാനൂർ രാമാകാന്തൻ ('ആരുമല്ലാത്തവർ' എന്ന കാവ്യം. കൃഷ്ണ വാരിക). ഈ അവിഷ്കൃതതയും ദുർഗ്രഹതയും നമ്മുടെ കവിതയ്ക്കു ശാപമായതു കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടതില്ല അക്കാദമിത്തക്കുറിച്ച്.

* * * *

സാഹിത്യവാദമലമെഴുതുന്ന ആളിന്റെ



എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകമിരിക്കുന്നു. * 'ദൈവ്' എന്നാണതിന്റെ പേര്. ഒഴിവുകാലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് തറവാട്ടിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വന്ന നാലഞ്ചുകുട്ടികളുടെ ഏഴുദിവസങ്ങളെ പറ്റി ഇത് നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു.

ഇതിൽ കഥയും സസ്പെൻസും സ്മരണയും കൊലപാതകവും അധ്വാനവും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂതപ്രേതാദികളുമില്ല. വീല്ലനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘവും രക്ഷകനും നായകനും ഒന്നുമില്ല. അഞ്ചാറുകുട്ടികൾ—പദ്യമാലയായി ഒരു ഗ്രാമം. ഒരു പഴയ തറവാട്—അവിടെയുള്ള കുറച്ചു സാധാരണ മനുഷ്യർ—കുട്ടികളുടെ കൃത്യതയും ചൂണയും തിമിർപ്പും—ഇവയ്ക്കെല്ലാം അടിയിലൂടെ കുളിരും മധുരവും പകർന്നുകൊണ്ട് അന്തർവാഹിനിയാകയാകുന്ന സ്നേഹധാര—ഇത്രയും മാത്രമേയുള്ളൂ

പക്ഷേ, ഇത്രയുംപോരേ?

എനിക്കിതു ഹൃദയസ്പർശിയായി തോന്നിയത് പല കാരണങ്ങളാലാണ്. എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പട്ടണത്തിൽ വളർന്ന ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുക, അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ പോകുക, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സർഗ്ഗം. സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട. പഠിക്കേണ്ട. കളിക്കാൻ ആരുണ്ട്. കളിക്കാൻ പാടങ്ങളും പുരയിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇഷ്ടപോലെ കളിക്കുവാനുണ്ട്. ചാഞ്ഞുപടർന്ന മരങ്ങളുണ്ട്—മാവിലെല്ലാം വേനൽ ചൂടേറ്റ് അററം

പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ പലർക്കുമറിയാണെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകാം.

- 1. പേര്: എം. കൃഷ്ണൻനായർ.
- 2. മേൽവിലാസം: തെറിക്കത്തുകൾ സാഹിത്യ കാരൻമാർ അയയ്ക്കുമെന്നതു കൊണ്ട് അതെഴുതാൻ വയ്യ.
- 3. പൊക്കം: ആറടിയോളം. പക്ഷേ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന പൊക്കം ഇല്ല. ആ നിലയിലുള്ള പൊക്കം ഒരിഞ്ച് മാത്രം.
- 4. ഇന്നത്തെ നില: പെൺപിള്ളേർ ഇപ്പോഴും കത്തുകൾ ഏറെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നൽകാൻ വയ്യ. കത്തുകൾ കിട്ടാതെയാവും.

കിടൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ മറുകരയും ഇടതുഭാഗവും വലതുഭാഗവും കാണാനാവാത്ത ഗാംഭീര്യമാർന്ന ഇലപ്പുറപ്പ് എന്ന രണ്ടക്ഷരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. കടൽ എന്ന പദത്തിന്റെ മൂല്യമറിയാൻ അതിലെ ഉപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല.

സുഗതകുമാരി



വരുന്ന ഹൈക്കമാൻഡർ ആയ അമ്മമ്മ—പിറന്നാൾകോടി—അമ്മപായസത്തിലിടാൻ വരുത്തുകയാണിതെങ്ങിനെയൊക്കെ—മഹാഭാരതം നാടകം കളിക്കലിൽ മുഖത്തു കരിയും വാരിത്തൊപ്പ് സ്നേഹിതൃ മുകളിൽ കയറിനിന്നു വിറയ്ക്കുന്ന സുന്ദരിപ്പെൺകിടാവിന്റെ വിശ്വാസം—സ്വന്തം ഭാഗം മറന്നുപോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ "ഹരേകൃഷ്ണ!" എന്നുവിളിക്കുന്ന മൊട്ടത്തലയുള്ള കൊച്ചു പാഞ്ചാലി—കളിവിടു വച്ചുകളിക്കൽ—കുട്ടിമന്ത്രിയുടെ ഏറശാഭമായ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങ്—ഉദ്ഘാടനത്തിനു പിറകേത്തന്നെ വീടു തല്ലിത്തകർക്കലെന്ന കുറെക്കൂടി തിമിർത്ത അടുത്ത കളി—ഇവയിലേതാണ് നമുക്കു സുഗതപിതമല്ലാത്തത്? പ്രിയകരമല്ലാത്തത്?

ഈ വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ഞാനും എന്റെ തലമുറയിലെ ഏറെപ്പേരും നടന്നുപോന്നിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുപിണക്കങ്ങൾ നിമിത്തം കണ്ണു നനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ—ഒഴിവുകാലം കഴിഞ്ഞ് വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടാളിനു നല്കിയിട്ട് കരച്ചിലടക്കിക്കൊണ്ട് പിറഞ്ഞുപോന്നിട്ടുണ്ട്; ഇന്നിപ്പോൾ ഒഴിവുകാലം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട്.

ഇന്നത്തെ പട്ടണസന്തതികളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ വെക്കേഷൻ ട്രൂപ്പും കാമ്പ്യൂട്ടർ ക്ളാസ്സും കാസറ്റ് ലൈബ്രറിയും വീഡിയോ കാണലും കോമിക്സ് വായനയും ക്രിക്കറ്റ് കളിയും ഹോട്ടലിൽ പോകലും ഒന്നിന്നുമൊന്നിനും നേരമില്ലാത്ത അച്ഛനമ്മമാരും—ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തെന്ന് ഇവരറിയാതെപ്പോലുമില്ലല്ലോ!

ഈ കൊച്ചുപുസ്തകം ആ ഇന്നലെയുടെ നിഷ്കളങ്ക സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിൽ ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ കണ്ണീർനവുണ്ട്; എങ്കിലും പ്രസന്നമാണിത്. തെളിഞ്ഞ ഭാഷയും സ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യവുമുണ്ടിതിന്.

* 'ദൈവ്': വിമലാമേനോൻ. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം, തിരുവനന്തപുരം

ഒഴിവുകാലം

മൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലെന്ത്?

രാത്രിയിൽ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് മങ്ങിയ പുനയ്ക്കയെണ്ണ വീളിക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിണ്ണയ്ക്കിരുന്നു മനോരാജ്യം കാണാം. അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അല്ലെങ്കിൽ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാടത്തിലൂടെ തീപ്പൊരി ചിതറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈനാപേച്ചിയുടെയും പുനറിഞ്ഞുനീല്ക്കുന്ന മുല്ലച്ചുവട്ടിലൂടെ വളകിലൂക്കിക്കൊണ്ടുനടന്നുപോയ സുന്ദരിയക്ഷിയുടെയും അനുഭവകഥകൾ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പുവിറയ്ക്കാം. ചിവിട്ടുകുളുള മുഴക്കവും പുഴയുടെ പുലമ്പലും കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാം; കുട്ടുകാരെന്ന് ഉറങ്ങാതെ കിടക്കാം.

ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൂപ്പന്റെ ശീതവായനയ്ക്കു മുന്നിലിരുന്ന് ഉറക്കം തുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കല്ലുതാലി ചാർത്തിയ കൃഷ്ണവിഗ്രഹവും നിറകുതിർ തൂകുന്ന നിലവിലും പടർന്നുവീലുന്ന കണ്ണിക്കൊന്നച്ചില്ലകളും—കൈനീറയെ വിഷ്ണുക്കൈ നീട്ടം—പുലർകാലത്തെ മരച്ചുവട്ടുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം ചവച്ചിട്ട് കശുമാങ്ങയെടുത്ത് കൂട്ടം ആന ഇറങ്ങിയപ്പോലെ കലക്കി മറിക്കൽ—കൈയിൽ കൊതുവിൻ കഷണവുമായി പേടിപ്പിച്ചു കളത്തിൽനിന്നു കയറാൻ

ടോസിന്റെ ബോബനും മോളിയും

